

الكتاب الموقر الرابع

للمجموعة الأوروبية القومية للبحوث الإجتماعية

٦ - ١١ أبريل ١٩٨١
روما (إيطاليا)

السباب والعنف والدين

المحرر
مراد وهبه

١٩٨٩

الناشرة
مكتبة الأنجلو المصرية
١١٥ شارع محمد عبد القادر

لنفس المحرر :

- المذهب فى فلسفة برجسون ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ،
الطبعة الثانية ١٩٧٨ .
- قصة الفلسفة ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، ١٩٨٥ .
- مقالات فلسفية وسياسية ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة
الثانية ١٩٧٧ .
- المذهب عند كانط ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، الطبعة
الثانية ١٩٧٩ .
- محاورات فلسفية فى موسكو ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، الطبعة
الثانية ١٩٧٧ .
- المعجم الفلسفى ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ١٩٧٧ .
- يوسف مراد والمذهب التكاملى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،
القاهرة ١٩٧٤ .
- التسامح الثقافى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٧ .
- الشباب والمثقفون والتغير الاجتماعى ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة
١٩٨٨ .

رقم الايداع ٤٥٣٧ / ١٩٨٩
الرقم الدولى ٢ - ٠٨١٥ - ٠٥ - ٩٧٧

الفهرس

الصفحة

تصدير
مراد وهبة

الممثل الاقليمي - (م ع ب ١)

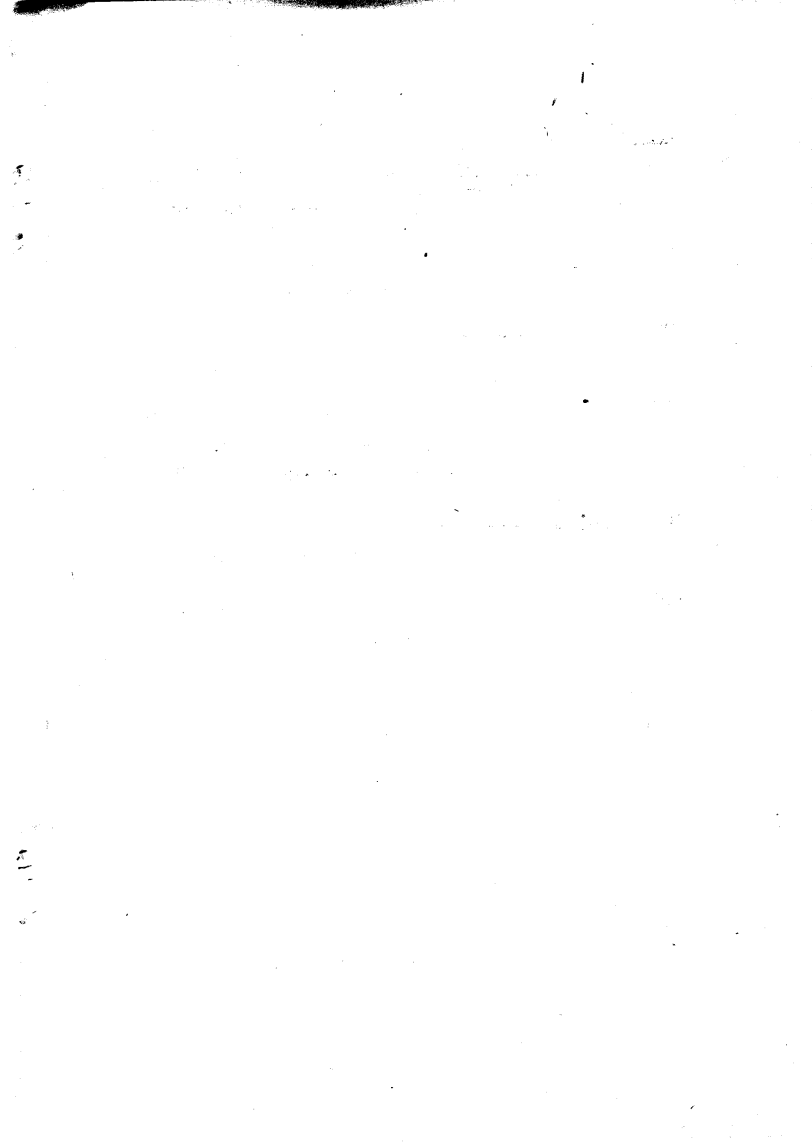
أبحاث المؤتمر

- ١ العلمانية اسبابها ونتائجها
بريان ولسن (المملكة المتحدة)
- ٢٥ الكنيسة - العلم - الدولة - السياسة
ادوارد بونسيل (هولنده)
- ٤٥ الاسلام والعلمانية
يسام طيبي (ألمانيا الغربية)
- ٦٣ علمانية أم عودة الى المقدس
روبرتو شبريانى (ايطاليا)
- ٧٧ العودة الى المقدس - حالة تونس
عبد القادر الزغل (تونس)
- ١٠٧ التغير الاجتماعى وتطور المقدس فى المغرب الراهن
عبد القادر بن رجب (تونس)
- ١١٢ منطق العنف
مراد وهبة (مصر)
- ١١٩ الالتزام الدينى والتغير السياسى
هنريك كرويتس (ألمانيا الغربية)

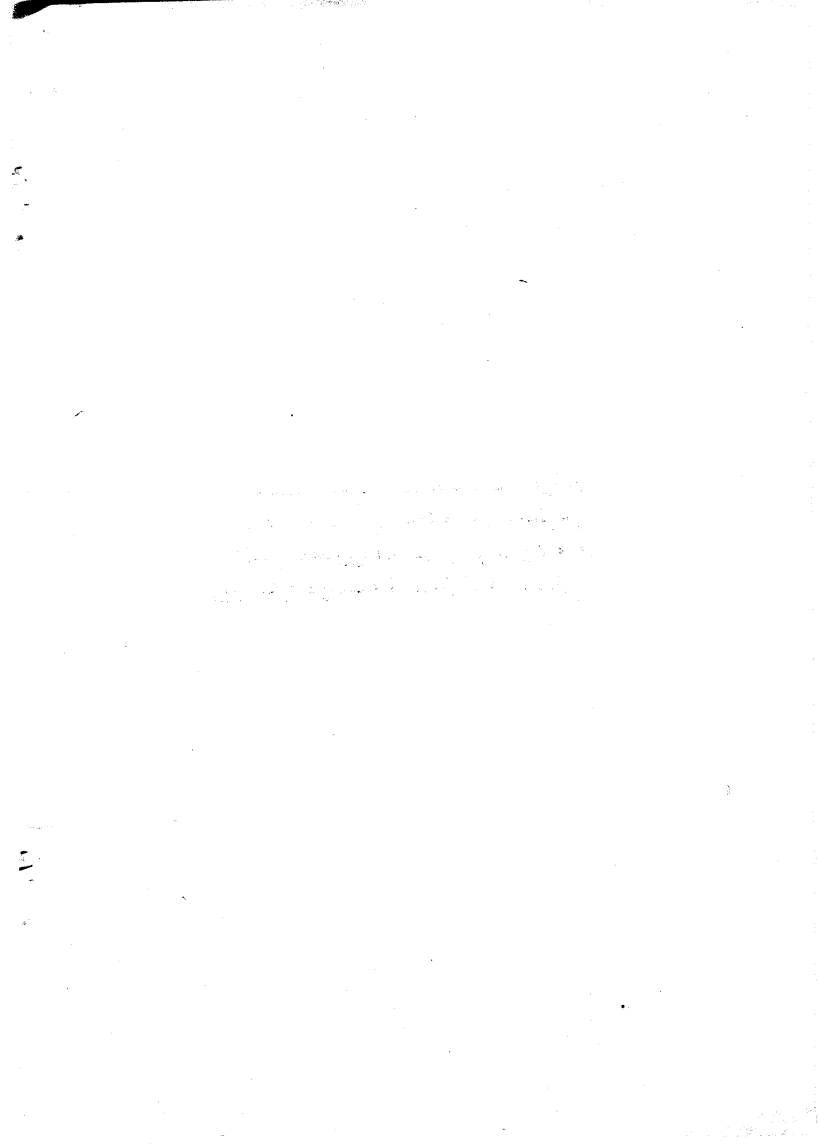
الصفحة	
١٣٥	العنف والتدين عند شباب الباسك خوسيه لاريا جيسارى (اسبانيا)
١٤١	الشباب والعنف والمقدس رضا بوكرع (تونس)
١٤٩	الشباب والعنف والدين حسن الساعاتى (مصر)
١٦٥	الكفاف والايديولوجيا جورج شتوت (ألمانيا الغربية)
١٧٥	الشباب وبرجماتية فراغ القيم كحل ملائم فرانكو فيراروتى (إيطاليا)
١٨٥	الدين والتغير الاجتماعى ديفيد بوزويل (المملكة المتحدة)
٢٠٣	قضية « العلمانية السياسية » فى لبنان تيودر هانف (ألمانيا الغربية)
٢٢٩	ديالكتيك العنف والمقدس منى أبو سنة (مصر)
٢٥٥	الايديولوجيا والعلمانية فى تركيا أرجون أوزبورن (تركيا)
٢٦١	من المقدس الى العلمانى ميرنك غيرللا قادريج (أيرلنده)
٢٧٢	الاتجاهات نحو العلمانية انطوان الحكيم (لبنان)

الصفحة

- ٢٩٣ القنمية والانشقاق ، الدور المزدوج للدين في مالطة المعاصرة
ماريو فزاللو (مالطة)
- ٣٠٥ تسييس المقدس ونشأة الصراعات الطائفية
أنطوان نصرى مسره (لبنان)
- ٣١٩ تحريك طائفي رمزي ديني وعنف في حركة الامام الصدر
سليم نصر (لبنان)
- ٣٣٣ مفارقات العلمانية ومرارة المقدس
الانتحار الجماعي في جونستون
انريك بوتسي (إيطاليا)
- ٣٤٧ صراع الأولياء والتجارة - العلاقات الاجتماعية للمقدس في تونس
خليل زاميتي (تونس)
- ٣٥١ مقالة في التأليف
ديفيد مارتن (المملكة المتحدة)

هذا هو المؤتمر الرابع
لـ (م ا ع ب ا) بتنظيم من السكرتير
الاقليمي للمشرق العربي (مراد وهبه)
وبرعاية مؤسسة كونراد آديناور

تصديـر

قضية هذا المؤتمر تدور على العلاقة بين ظواهر ثلاث : الشباب والعنف والدين .

واختيار هذه القضية ليس مردودا فقط الى الحركات الطلابية المناضلة فى الصراع السياسى منذ الستينيات من هذا القرن بل ايضا الى الاستعانة بالعنف والدين .

والأبحاث المقدمة الى هذا المؤتمر تدور على ضربين من التناول : تناول نظرى ، وأبحاث ميدانية .

والأبحاث الميدانية تزودنا بنماذج بحثية تكشف امكانات الحركات الطلابية ووظائف ومشكلات السياسة الطلابية ، والعلاقة بين الحركات الطلابية والمؤسسات الدينية .

وكلى أمل فى أن تكون أبحاث هذا المؤتمر مفيدة ومثمرة للمجتمع العلمى فى شتى بقاع العالم .

وختاما أتوجه بالشكر الى المشاركين فى هذا المؤتمر ، وأنوه بالجهود الذى بذله السكرتير العام السابق للمجموعة الأوربية العربية للبحوث الاجتماعية وهو الدكتور ماريو فزاللو .

القاهرة فى يناير ١٩٨٩

مراد وهبه

العلمانية

اسبابها ونتائجها

بريان ولسن (المملكة المتحدة)

لا أحد في مكانه ، اليوم ، أن يكتب عن العلمانية من غير أن يكون على دراية بأنها قضية خلافية متعددة الجوانب والفروع وتدور على مفهومها ومعناها وتطبيقاتها ومغزاها . وقد استمر الخلاف عليها في العشرين سنة الماضية . فأولئك الذين يتبنون التعريف الوظيفي للدين يسلمون بضرورة الوظائف الدينية ، ومن ثم يعرفون مفهوم العلمانية على سبيل المجاملة . فهم يرون ، بصورة ضمنية أو صريحة في الأغلب الأعم ، أن الدين لا يمكن أن يتلاشى ، ومن ثم فهم يقبلون مكان تغير الدين ليس الا ، وليس امكان تخليه عن مكانه لرؤى كونية منافسة له ، أو لمنايع بديلة من الطمأنينة والدعة . بل حتى أولئك الذين لم يعولوا أساسا على التعريفات الوظيفية للدين قد دللوا أحيانا على صمود الدين الشعبي ، وعلى موجات الحمية النابعة من ثقافة الشباب على صورة ثقافة مضادة - من الهيبز الى النازية الجديدة والقومية الجديدة للأقليات الثقافية ، نقول دللوا على أن كل هذه التيارات ضد العلمانية . ولكن على الرغم من هذا الخلاف الأكاديمي فإن الفهم المشترك لعملية التغير الاجتماعي في المجتمع الأوربي يقرر ثبات وصمود التيار العلماني . ولهذا يسلم هذا الفهم المشترك بتعريف للدين على أنه جملة الميول والأنشطة والرموز والمؤسسات التي بفضلها تتأسس العلاقة بين الجنس البشرى وما هو فائق للطبيعة (أيما كان هذا الفائق للطبيعة) .

ونحن نأخذ بهذا التعريف ونتجه مباشرة ، من غير كبت ، الى تحليل الذين في دلالته المتغيرة وبالإشارة الى بنسائه الجواني ، ومؤسساته ، ومكانته ، ووظيفته في المجتمعات . أما العلمانية فتؤخذ على انحلال الدلالة الاجتماعية للمؤسسات الدينية والأنشطة الدينية والوعي الديني . ولفظ العلمانية ، على حد تعبيرى ، يعنى تحديد المدى الذى يرتبط فيه النظام

الاجتماعى بالمؤسسات الدينية وأنشطتها وأفكارها ، أو تحديد المدى الذى تصبح فيه هذه الظواهر عائقا أو على الأقل ليست لها دلالة بالنسبة الى ممارسة العلمانية . ولهذا فانا لا أقصد اختفاء المؤسسات الدينية ، أو توقف الأنشطة ، أو تدنى الدين لدى البشر جميعا . قد يحدث شيء من هذا القبيل ، أو ميل واضح تجاه هذا أو ذاك . ولكن نظرية العلمانية ، كما أفهمها ، لا تتضمن حذف الاختيار الدينى فى الحياة الخاصة : قد تتفق العلمانية تماما مع تزايد الاحساس بأن الدين مسألة شخصية . وبالمثل فان العلمانية لا تعنى تدنى الأساليب والأنماط الدينية ؛ ولكن من المؤكد أن العلمانية تتناغم مع التعددية الدينية . ومن المؤكد كذلك أنه اذا حدث تأثير من الدين على النظام الاجتماعى فانا نتوقع تغيرات محتملة فى تجليات الدين فى الجماعات المنعزلة الى الحد الأدنى يحافظ فيه الأفراد على أوضاع دينية معينة ، وتوجهات دينية محتملة (فى مجال الأخلاق مثلا) . ولكن اهتمامنا الرئيسى يدور على الأسلوب الذى به تنظم البشرية حياتها الجماعية ، وعلى معرفة الدرجة التى فيها تستند هذه الحياة الجماعية الى الدين أو لا تستند .

شواهد العلمانية فى المجتمعات الأوروبية

من البين الآن فى ضوء الحجة التى أبديتها أن الشواهد الرئيسية على العلمانية لابد أن تكون لها علاقة بالأشكال المهيمنة للدين . فاذا أريد للدين أن يكون مؤثرا فى النظام الاجتماعى فلا بد أن يكون منظما وجامهيريا ، ومنبعاً لكل اهتمامات المجتمع . ثم ان ممثلى الدين لابد أن يطالبوا بأن يكون للدين صوت فى القضايا العامة ، ويزعموا أن من مصلحة المجتمع توافق النظام الاجتماعى مع التوجهات الدينية وعلى الأخص مع ما هو فائق للطبيعة حيث أن العلاقة معه هى من اهتمامات أصحاب الأنشطة الدينية . هذا بالإضافة الى اقرار الأشكال الأخرى الدينية مثل السلطة الكهنوتية والطائفة والعبادات . ومثل هذه الأشكال الدينية التى قد تحدث أحيانا تأثيرا فى الشخصيات المؤثرة فى الحياة الاجتماعية اليومية لا يمكن تجنبها فى أى تفسير . ولهذا ينبغى أن تكون المهمة الرئيسية للعلمانية التناغم مع الدين من حيث هو منظم اجتماعيا وجامهيريا ، وأن تكون هذه المسألة هى لب الحوار : أين تكمن دلالة أشكال الدين ؟ هذا ماسنتناوله فيما بعد .

ان العلامة البارزة لنمو العلمانية ، فى المجتمعات الأوروبية ، تكمن

فى تدنى التأثير السياسى للكنائس • وقد كانت الرتب الكهنوتية فى مقام الملوك ورجال السياسة ، ولكنها الآن لم تعد كذلك • بل ان رجال السياسة ، بعد ان أصبحوا علمانيين ، لعشرات السنين ، لم يتوقفوا عن الالتفات الى صوت الكنيسة ، باستثناء فترات ثورية قصيرة • بل ان الدين ، فى أوروبا ما بعد الحرب ، مازال مصدرا هامشيا فى سياسة الأحزاب ، ولم توفق هذه الأحزاب فى صياغة القيم والسياسات لخدمة الغاية من تأسيسها ، ولكنها وجدت فى لفظ « مسيحية » دلالة ما يمكن أن يكون مسمى للحزب لكى يكون وضعه مقبولا • والكنيسة ، اليوم ، هى صدى للماضى ، هى تراث أكثر من أن تكون منفستو • بل حتى فى البلدان التى تكون فيها الكنائس مشروعة فاته من الصعب توثيق تأثير الدين فى الشؤون العامة باستثناء التعليم وقوانين الأسرة • وعلمانية الدولة الحديثة واضحة فى تزايد التسامح وعلى الأخص فى مقاومتها لتوجيهات الكنائس المهمة ، وللطغمة الكهنوتية • فالكنيسة ليس لها أى نفوذ سياسى ، والدولة تتجاهلها الا اذا حدث شرخ فى النظام العام ، أو الأخلاق العامة ، أو الحقوق المدنية •

وثمة دليل ثان على انحلال الدين هو تدنى المصادر القومية المكرسة لأغراض فائقة للطبيعة • فثروة الكنيسة فى تدهور بالنسبة الى الدخل القومى فى جميع البلدان الغربية سواء كانت هذه الثروة على هيئة تراكم رأس المال والملكية ، ورأس المال فى حوزة الكنيسة ، أو على هيئة الجزء المقتطع من الدخل القومى لصالح أغراض ما هو فائق للطبيعة • ومن الصعب على المنظمات الثرية اليوم أن يكون فى مقدورها تلاقى الأطراف بل ان الكنيسة الرومانية تمر بأزمة اقتصادية • وثمة فترات متلاحقة صادرت فيها الدولة ممتلكات الكنيسة • وحدوث هذه المصادرة فى ذاته دليل على انحلال سلطة الكنيسة السياسية والاقتصادية • ولكن من المؤكد أن ثمة نقودا لدى الطغمة الدينية ، وإنها لن تنقطع ؛ وفى امكان الرأسماليين المتدينين أن يزيّدوا من ثروتهم • وأن بعض الطوائف الصغيرة فى بحبوحة من العيش • ولكنها هنا نقارن بين كميات نقدية وأصحاب الثروات الخاصة ، أما اذا قارناها بالدخل القومى فان هذه الكميات هزيلة للغاية ، بل انها هزيلة بالنسبة لأعباء الاستهلاك •

ان معيار أى نشاط مردود الى مكانة المسئولين عنه • فالمكانة

الاجتماعية للاكليروس مؤشر هام على أهمية الدين في المجتمع • وليس
ثمة شك ، بأي معيار من المعايير ، في تدنى المكانة الاجتماعية للاكليروس
في البلدان الغربية • وهذا واضح تماما في حشالة ما اذا كانت مكانة
الاكليروس لانتوقف على تغطية عارضة • فمثل هذه التغطية حادثة ، مثلا ،
في السويد حيث يحصل قساوسة الكنيسة الوطنية على مرتباتهم من الضرائب
كما لو كانوا موظفين مدنيين • وتحاول الكنيسة الرومانية تحييد دلالة
الدخل من حيث أنه معبر عن مكانة الاكليروس وذلك باشتراط تبثل
القسيس ، طالما أن معنى المقدس مهيم على المجتمع • واليوم يتدنى العالم
الغامض والسحري ، ومن ثم فإن التبتل لم يعد جذابا كمطلب روحاني ،
بل أصبح يعبر عن حرمان اجتماعي واضح في نظر الدنيويين وعدد وفير
من القساوسة المتمردين • وعندما تغيب هذه الأشكال من التغطية العارضة
كما هو الحال في كنيسة إنجلترا والكنائس الحرة فإن الطغمة الكهنوتية
تفقد مكانتها في التعليم والثقافة والتقدير الاجتماعي ، بل غالبا مايتوقف
تعليم هذه الطغمة • مثال ذلك : عدد وفير من قساوسة الكنيسة الانجيلية
لم يحصل على درجة جامعية • وأصبحت مرتباتهم اقل من أجور العمال •
وتجاوزت المتطلبات الثقافية من كتب واسهامات في الحياة الثقافية
الاجتماعية حدود دخلهم بل تجاوزت قدرتهم على تذوقها ، بل انهم فقدوا
مكانتهم الاجتماعية التي كانت تبدو ملازمة لوظيفتهم بسبب ضعف نفوذهم
الاجتماعي الذي كان دعامة هامة لوضعهم الاجتماعي •

وثمة ملاحظة رابعة بسيطة تنم عن انحلال الدين • لقد كان للدين ،
ذات يوم ، مكانة ملحوظة في الحياة الأوروبية • فقد كان النشاط الديني
ميسورا للغاية ، وكذلك المتخصصون في الدين • وكان الناس سعداء بأن
المباني الرجبة أماكن للعبادة • وكان القساوسة أكثر عددا من الأطباء
والمحامين • ولكن مع مرور الوقت ارتفعت المباني الى الحد الذي فيها
أصبحت مباني الكنائس متواضعة في الحجم وفي الدلالة وفي أهميتها
لحياتنا الاجتماعية • واليوم لم تعد أماكن العبادة الماثلة للكنائس مستخدمة
على نحو ما كانت عليه • فأغلبها قد تحول الى استعمالات أخرى لتلبية
حاجات اجتماعية كأن تكون صالات للقمار أو مخازن للأسلحة • وتضائل
عدد المتخصصين في الدين الى الحد الذي أصبح فيه هذا التضائل
ماساويا • كما تضائل عدد المتطوعين الدينيين واستقال عدد وفير من
المكرسين ، والذي تبقى منهم كان كبير السن • والذي يدعم هذا التيار أن

المكرسين من متوسطى العمر . والمهنة التى يزاولها كبار السن تكون متدنية
فى الروح المعنوية ومتواضعة فى مكانتها الاجتماعية . وقد تحدث هذه
الظاهرة فى فترات الركود الاقتصادى ، ومع ذلك فانه ليست بالحجة
المدعمة لأهمية الدين ومكانته المتميزة . ولكن فى حالة عدم وجود وظائف
مدنية فانه فى هذه الحالة ، وفيها وحدها ، يسعد بعض الناس بشغل وظيفة
ليست جذابة وهى الوظيفة الكهنوتية .

ويمكن القول بالنسبة الى الدليل الرابع على الانحلال أن هذه التغيرات
لا تعبر عن تدنى الدلالة الاجتماعية للدين وانما تعبر عن تغير فى الأسلوب
الدينى بسبب عملية التغير الاجتماعى . فمثلا من المقطوع به أن شمة تيارا
يبتعد عن المقدس ويتجه الى تنشئة قيادة دينوية فى المجال الدينى . وقد
تجسدت هذه القيادة خارج الكنائس الكبرى فى الحركات والملل المنشقة ،
بل تجسدت أيضا فى حركات التآليه للقيادات داخل الكنائس الكبرى التى
كان من شأنها أحداث انقسامات واسعة . وانتشرت فى بريطانيا على الأقل
وربما فى بلدان أوربية أخرى ما يمكن تسميته بـ « البيوت - الكنائس »
حيث تتم اللقاءات فى البيوت لممارسة العبادات . وهذه الظاهرة ليست
دليلا ضد الزعم بانتشار العلمانية ، ولكنها تدل على رفض المؤسسات الدينية
والمقدسة ، اذ هى تنكر أية نية صريحة فى التأثير على مسار النظام
الاجتماعى (ولا يهم بعد ذلك النتائج غير المتوقعة ، على المدى البعيد ، من
هذا النوع من التدين اذا ما ذاع وانتشر) . فهذا التطور مثال قوى على أن
الدين مسألة شخصية ، وعلى أن المجتمع قد ترك جانبا الاهتمام بتنمية القوى
الشخصية . وقد يبقى هذا التطور بلا جدوى مثله مثل أى شكل من أشكال
الهوايات الخاصة والخالصة .

وقد كان الدين ، فى الأزمنة الماضية ، وعلى الأخص عندما تجسد
فى المؤسسة الكنسية ، فى مقدمة جميع الاهتمامات التى ينشغل بها
المجتمع . بل حتى عندما تراجعت الكنيسة عن مركز الصدارة فى السلطة
كانت هى التى تمنح المشروعية لأية سلطة أخرى . وكانت الكنيسة ، فى
عنفوانها ، تفرض اطارا اقتصاديا يستند اليه البشر فى ادارة أعمالهم ،
وتعلنهم بالمسائل القانونية والتشريعية لتسيير المجتمع ، وينظريتها فى
القانون ، والقانون الطبيعى لله ، والقانون الطبيعى النسبى ، وتشكل المسار

المشروع للدول النامية . ثم تعلمت جميع هذه المجالات العامة . ولم يعد التشريع الكنسي مطلوباً ، الآن ، لدساتير الدول الحديثة في أوروبا ، أو لرسم السياسات التي تتبعها الأحزاب السياسية . ويدار الاقتصاد من غير التفات إلى الأبنية المعتمدة على مصادر فائقة للطبيعة ، إذ أن له منطلقه الخاص ، و « الفهم المشترك » للشراء بأبخس الأثمان والبيع بأعلى الأسعار ، والحصول على أعلى قدر من الأرباح ، في ضوء كفاءة عالية . ويتكيف القانون مع الواقع السياسي والاقتصادي المتغير ، ويصبح معياراً لحسم الخلافات ، ومحافظاً على النظام العام ، في مجال الجريمة ، من غير أن يقحم الأخلاق الدينية . وفيما عدا المحافظة على حريات فردية معينة ، والحقوق المدنية فإن القانون يستجيب دائماً لمتطلبات النظام التكنولوجي ، وليس لمقتضيات القوانين الأخلاقية .

وقد ذبلت وظائف الدين في هذا الإطار الخارج عن الدين ، وهذا واضح ليس فقط في المجالات السياسية والاقتصادية والقانونية ، ولكن أيضاً في المؤسسات الاجتماعية ، وحيث أن هذه المجالات متباينة الأبنية فقد اتبعت مقتضيات العقل .

هذا هو تأثير الدين القوي في الأزمنة الماضية إلى الحد الذي فيه ارتقى الوضع الاجتماعي إلى مرتبة القيداسة من غير أن تقننه السلطة الدينية : تعلم الناس كيف يقنعون بحظهم ، ويتمتعون بأفاق مابعد التحديث ، في مقابل طاعتهم للكنيسة . وكان التعليم عبارة عن نقل الحقائق والقيم الدينية ، وكانت الفنون العلمانية من بين المواهب التعليمية العارضة التي يتدرب عليها الكهنة ، ومن ثم تنمو الاهتمامات الدنيوية بارشاد هؤلاء الكهنة . ولم ينته تأثير الدين في التعليم في أوروبا ولكن تأثيره امتدنى سواء في قلة عدد معلمي الدين ، أو في التضائل التدريجي للتيارين الأخلاقي بين المدارس والجامعات التي تمولها وتديرها الكنائس ، وبين تلك التي تديرها الدولة . وقد اتضح هذا التيار الخاص بعلمنة الأسس الدينية في مجال الأخلاق أولاً ثم في المسائل الإدارية . ومع تحول التعليم من أن يكون مسألة خاصة أو محلية إلى مسألة عامة تضاهل اعتباره مسألة دينية . وأصبح النظام الاجتماعي موجهاً لمضمون التعليم ومساره بسبب اعتماده التدريجي على اتصال المهارات المتباينة .

ان الترويح والصحة والأسرة من مجالات التنظيم الاجتماعى التى لم تعد مؤثرة مباشرة فى المجال العام من حيث هو كذلك ، مع انه من الواضح ان النظام الاجتماعى لا يعمل الا اذا كان من يديره متمتعاً بالصحة ، ومنظماً فى أداء عمله من غير تعب ، ومتكيفاً اجتماعياً . ولكن هذه المجالات ، فى المجتمع الحديث ، ليست خارجة عن النمط العام للتنظيم الاجتماعى حتى اذا ترك الفرد لتحقيق منفعته الخاصة أو منفعة أسرته فى الأمور الخاصة بالصحة الجسمية والعقلية وفى انتقال الميول والاتجاهات . ومع ذلك فان الدين يتدنى مدخله فى هذه الاهتمامات . ولم يعد الترويح مسألة جماعية يمارس بمعونة الرعايا الدينية وتحت رقابة الكهنة . فالمؤسسات التجارية تؤدى دورها فى الترفيه الى حد بعيد . والصحة ، اليوم ، مسألة علمانية وهكذا الحال بالنسبة الى الصحة العقلية والارشاد الذى كان ، الى وقت قريب ، محكوماً بالكنائس . وقد يزعم الدين ، اليوم ، أن من حقه ارشاد البشر فى الأمور العائلية ، والنسل ، وتربية الأطفال ، ولكن ثمة مؤسسات أخرى ذات تأثير متزايد . وحتى أولئك الذين مازالوا مرتبطين بالكنائس فانهم يتجاهلون نصحتها وعلى الأخص فى المسائل الجنسية وفى تحديد النسل كما هو الحال بالنسبة الى الكنيسة الرومانية . انهم يتلاعبون بالقوانين الكنسية ، ويستعينون بوسائل دينية لانهاء العلاقة الزوجية بطريقة معاكسة للطلاق العلمانى ، وهذا أسلوب يمارسه الكاثوليك الذين يحافظون على حرفية القانون الكنسى دون روحه . واليوم ثمة مؤسسات تتمتع بتقدير أعظم من تقدير الكليروس ، وأكثر واقعية ، ولديها معرفة عملية ، وقادرة على اسداء النصائح ازاء القضايا العائلية ، وأساليب منع الحمل ، وتربية الأطفال .

ومن البين أن هذه المظاهر الخارجة عن نطاق الكنيسة ، فى البلدان الأوربية ، لا تضارع المؤسسات الاجتماعية الكبرى ، وليس لديها أى تأثير . وقد يستعين بها البعض فى مسائل التعليم والترويح والصحة والحياة العائلية . وقد تسدى النصيحة ، فى مجال التعليم ، فى المرحلة التالية للمرحلة الابتدائية ، لاقتراح بديل عن تعليم الدولة . ولكن المطلب الملح فى معرفة ماهو عقلانى وتجريبى وتحليلى وبرجماتى يرقى الى الحد الذى فيه تنحصر دلالة الفائق للطبيعة فى مجال التربية الترويقية . ان اختيارات الفرد لها أهمية عظمى فى مجال الترويح والصحة وهنسا تبزغ عبادات

جديدة عديدة ابتداء من عبادة العلم الى عبادة الأزواج . وكل هذه العبادات مسائل شخصية . وإذا لم تكن هذه الممارسات التي تحدث خارج الاطار الكنسى ضارة فليس من المحتمل تدخل الدولة .

لقد كان الدين ، فيما مضى ، أداة للضبط الاجتماعى بشتى الطرق ، فقد كان لديه قانون أخلاقى للأفراد ، ولديه نظام للرقابة (وعلى الأخص نظام الاعتراف فى الكنيسة الكاثوليكية) ، ولديه نظام فائق - للطبيعة من الجزاء والعقاب فيما بعد الموت . وقد تغير القانون الأخلاقى الكنسى . وهذا أمر واضح : فقد تضاعف دور الدين فى المسائل الأخلاقية ، لأنه فى العصر الحديث ، أصبحت الأخلاقيات من مهام مؤسسات متنوعة وتتميز بالقدرة على ضبط السلوك . ذلك أن هذا الضبط ، فى مجال السلوك العام وفى الأداء ، قد انتقل من النظام الأخلاقى الى نظام الأداء استنادا الى معايير ميكانيكية وإلكترونية . ومنطق الربح السائد فى جميع مستويات النشاط الاقتصادى ابتداء من الملاك حتى العمال فى بلدان أوربا الغربية قد حل محل الإرادة الخيرة المنزهة عن المنفعة والواجب ، والمواطنة التى تخاف الله . وقد تغيرت كذلك الأوامر الأخلاقية ، فلم تعد أوامر تعسفية لمجرد أنها إرادة الله ، أو لأنها مطلوبة لضمان الحياة الأبدية . إنها الآن قواعد أدائية تطابق المنفعة الذاتية ومنفعة الآخرين . وكما أن أخلاق الإنسان الحديث قد تغيرت كذلك تغيرت المعايير الأخلاقية الكنسية فتتحت الكنيسة عن مطالبة المؤمن بما ينبغى أو لا ينبغى عمله . وتعقدت الحياة الحديثة إذ هى محملة بقضايا لم تكن فى حساب معايير الأخلاق الدينية التقليدية الى الحد الذى استعانت فيه الكنيسة بلجان من الخبراء الذين ليسوا رجال دين ، وإنما علماء اجتماع أو علماء نفس أو علماء اقتصاد يتسمون بأنهم « يعرفون أفضل » من رجال الكنيسة شروط السلوك الحديث .

وتتباين آراء المنظمات الكنسية إزاء الضبط الاجتماعى فثمة الأصوليون المتطرفون الملتزمون بقانون أخلاقى صارم ، ولكنهم لا يتوقعون أن قانونهم له تأثير على المجتمع برمته . فهم قانعون بأنهم بقايا من أصحاب الطهارة فى نظام اجتماعى لا يتردد فى أن يعلن بوضوح أنه نظام شرير . ومفهوم « نظام » عندهم يعنى أنه من صنع الله فى مواجهة نظام الله الكامل الذى يرغبون فى الالتزام به . وثمة أشكال أخرى من الدين الحديث تلتزم بها

أقليات ضئيلة لا يعنيتها النظام الأخلاقي ، وهي صدى للاتجاهات العلمانية في عصرنا الحديث ، فتنشد اللذة أيا كانت ، والتحرر من القيود الأخلاقية الماضية ، والالتزام بالفرص التي تحقق الامكانيات البشرية . وهذه المذاهب الدينية ، مثل الدين الشعبي القديم ، تلتزم بالسحر وما هو سحري أكثر من التزامها بما هو أخلاقي . يفرضون أوامر معينة ، مع وعد بالثواب والضبط الاجتماعي ليس غايتها سواء بالنسبة إلى من ينتمون إليها أو بالنسبة إلى المجتمع .

وقد مضى الوقت الذي كانت فيه قنوات الاتصال في المجتمع وعلى الأخص القنوات التي كانت تربط المراكز بما حولها في يد الكهنوت . وكان ذلك مقبولا عندما كان التعليم وقفا على رجال الدين . بل كانت الكنيسة ، في العصور المتأخرة ، المركز الذي منه تصدر الأوامر . وكانت الكنائس ، في بريطانيا وبعض البلدان الأوروبية ، مركز الذاكرة الجماعية ، والوسيط الذي يصل الأجيال بعضها ببعض عبر العصور . ومع انتشار التعليم ، وبزوغ وسائل الاعلام اهتزت صدارة الكنيسة ثم دمرت ، ولم تكن وسائل الاتصال هي الوحيدة التي خرجت من قبضة الكنيسة بل أيضا مضمون الاتصالات . وقد اكتسبت الاتصالات الرسمية الشرعية الدينية بفضل جهد الكنيسة في نشر هذه الاتصالات ، ولكن هذه الاتصالات ، بدورها ، قد حولت الكنائس إلى مؤسسات رسمية . ومن ثم دعمت المؤسسات السياسية والدينية بعضها البعض ، بيد أن هذا التدعيم ليس كامنا في التراث المسيحي على نحو ما هو كامن في التراث الإسلامي . وهكذا اختلطت الرسالة الأخلاقية للكنائس ومعتقداتها الدينية مع الوقائع السياسية حتى تحقق الفصل بين الدولة والكنيسة مرة ثانية . ولكن مع تباين قنوات الاتصال تباينت الاتصالات القديمة كذلك . وفقدت الكنيسة دعمها الرسمي للدين ، ولم يكن أمامها بعد ذاك سوى اقتناص أية فرصة للتشهير برسالتها مثلها في ذلك مثل أية مؤسسة أخرى لها رسالة غالبا ما تكون مغتربة عن رسالة الكنيسة . وتضاءلت المساحة الدينية في الصحف العلمانية ، كما تضاءل الزمن المكرس للدين في المذيع والتلفاز وعلى الأخص عندما نتذكر احتكار الكنيسة لوسائل الاعلام فيما مضى . وهكذا أصبح من الواضح تضائل الدين كمؤسسة .

والآن ننتقل إلى بحث الممارسة الدينية والوعى الدينى ، ولكن من البين أن الممارسة الدينية من حيث الذهاب إلى أماكن العبادة ليست مؤشرا على تيار . فمن الواضح أن هذا الذهاب متباين المعنى فى الثقافات المختلفة ، أى أن المعنى الثقافى للعبادة يتباين من مجتمع إلى آخر . ومن البين كذلك أن هذا الذهاب يتباين من بلد إلى آخر لاعتبارات متفرقة . فقد يكون الذهاب من أجل تحسين الوضع الاجتماعى ، أو من أجل كسب الاحترام . وقد تكون الكنيسة المحلية ، فى بعض المجتمعات ، هى الرمز الوحيد على الحياة الاجتماعية ، ومن أجل ذلك ، فإن تدعيمها أمر مرغوب . وعلى الرغم من كل هذه العوامل المعقدة فإنه من الواضح انحلال الممارسة الدينية فى البلدان الأوربية وعلى الأخص البروتستانت ، وكذلك بين الكاثوليك فى الرقت الراهن .

وثمة دليل مماثل بالنسبة إلى الاحتفاء بحقوق الانتقال . فالنساء نادرا ما يذهبن إلى الكنيسة بعد أن تلوث بالقدرة على تحديد النسل . وتضائل الزواج الكنسى فى بريطانيا . ولم يعد « العلماء » أو الطقوس اللازمة للدخول فى الحياة الدينية هو المطلب الأول على نحو ماترى الكنيسة ، بل هو المطلب الأخير على نحو ما يرى كثير من الشباب . بالطبع نحن نجهل الممارسة الفردية أو عدد الصلوات العائلية ، ولكن يبدو أن ممارسة الصلاة قبل وبعد الأكل ليست واردة الآن إلا فى المؤسسات التعليمية ذات الطابع الدينى ، وفى بيوت أصحاب النزعة الطائفية . ويمكن القول باطمئنان أن قراءة الأسرة للإنجيل فى ذمة التاريخ . بل إن المواسم الدينية قد أصبحت عملية تجارية ، وأن معناها الاجتماعى الآن مرتبط بالصرف على السلع الاستهلاكية أكثر من الصرف على ماتنطوى عليه من مغزى دينى . وهذا هو الحادث بالنسبة إلى عيد الميلاد والقيامة ، وعيد الأم ، وعيد القديس فلنتين ، أما أيام الصوم فلا أحد يلتفت إليها من عامة الشعب .

أن المجتمع الحديث لا ينشغل بتهيئة الظروف الحيوية التى تسمح للبشر بتنفيذ إرادة الله . فقيمه مفتربة عن أى شكل من أشكال الفائق للطبيعة ، ثم هو خال مما قد ينمى الوعى الدينى لدى غالبية المواطنين . ويبدو أن الإنسان الحديث يدبر أموره مع اهابة ضئيلة بمؤسسات فائقة للطبيعة ، ثم إن معنى « العناية الإلهية » غريب على الفكر الحديث . وعلى

الرغم من أن عددًا وفيرًا من البشر في المجتمع الغربي لديه ما يمكن أن يقال عنه أنه « تجارب عظمى » إلا أن عددًا ضئيلاً يرد هذه التجارب إلى تدخل العناية الإلهية في الحياة الإنسانية . وقد تضاعف الاعتقاد في الغال والتنجيم والالهام والرؤى والسجود وجميع الوسائل الدينية . وذبلت جميع رموز الوعي الديني مثل التماثيل والاعلانات الإيمانية والفنون الدينية . ومثل هذا الوعي يقع على هامش الأديان بمعونة المنجمين ، والمتصوفة ، والفرق الأصولية ، ولكن ثمة جماعات منفصلة على ذاتها دون أن تؤثر في المسار الطبيعي للمجتمع .

ومن الملاحظ أنني لم أجد ثمة ضرورة في طرح نقطة بداية لعملية العلمانية ، لأن الدقة ليست ممكنة بالنسبة إلى ظاهرة متعددة الجوانب . فغثقلص الفائق للطبيعة عملية طويلة الأجل ، والأديان العظمى مسئولة عن جزء من بداية ظهور العلمانية . لأن إقرار ما هو فائق للطبيعة كمقولة مستقلة هو نفسه خطوة هامة في طريق العلمانية . وقد كانت عملية نزاع الطاقات القوية المقاومة للنزعة التجريبية بطيئة وبسرعات متفاوتة . واستمرت المؤسسات الاجتماعية القوية في مساندتها للوعي بهذه الطاقات ، أو بالأدق أغرت هذا الوعي بالالتفات إلى هذه الطاقات . بيد أن هذه المؤسسات ذاتها استسلمت لمقتضيات النظام العقلي والتكنيكي والاقتصادي الذي يميز المجتمعات الصناعية المتقدمة . وأغلب اهتمامي ينصب على تغيير المؤسسات الدينية والوعي المدعم لها بمؤسسات أخرى تؤدي دوراً محورياً في النظام الاجتماعي الحديث . وقد أنالوان للحديث ، تفصيلاً ، عن دور هذه المؤسسات .

مؤسسات العلمانية

إن العامل الأساسي لانتشار العلمانية هو التنوع البنوي للمؤسسات الاجتماعية ، فمع تطور وتميز الاقتصاد والسياسة والقانون والتعليم والتقسيمات الاجتماعية والترويج زالت سيطرة الدين على المجتمع ، أو بالأدق ، على شئون البشر . وهذه المجالات الاجتماعية المتميزة ، في عصرنا الحاضر ، كانت فيما مضى متاخية في تنظيم اجتماعي بسيط ، وكانت كلها مشروعة ومستترة ومتناغمة بوضوح مع ما هو فائق للطبيعة . وكانت وظائف هذه المجالات المتميزة الآن وظائف كامنة في الدين . وقد برزغت هذه

الوظائف الكامنة مع التقدم العقلاني المتصاعد للمجتمع ، ذلك أن المجتمع الحديث يستند الى تنظيم واع ، وتخطيط واضح ، وبرامج عملية دقيقة ، وتحقيق نتائج مقصودة تماما . وكان الضبط الاجتماعي والتماثل الاجتماعي اللذان كانا موضع اهتمام من علماء الاجتماع من حيث أنهما لازمان لأي نظام اجتماعي ، كانا مدعمين - من غير وعي ومن غير تفكير مسبق - بالحس الجماعي لما هو فائق للطبيعة ، وبالنشطة التي تؤازره . ولكن مع تعقد التنظيم الاجتماعي أصبحت الحاجة الى المحافظة الواعية على النظام الاجتماعي لازمة . ولهذا نشأت عمليات جديدة متباينة ، وذات وظيفة متميزة لانجاز هذه الغايات المحددة .

وقد مهدت المعرفة العلمية ، أي التجريبية العقلية المنظمة ، لنشأة عملية التنوع البنوي . ومع تطبيق هذه المعرفة أمكن العثور على حلول لمشكلات متباينة تأتي في مقدمتها المشكلات الاقتصادية ثم السياسية والاجتماعية . وقد انزوى تدريجيا ما هو فائق للطبيعة من حيث هو منظم للحياة الاجتماعية بسبب الاعتماد المتزايد على الأساليب التجريبية العقلية الخاصة . ولا يعني ذلك بالضرورة صراعا مباشرا بين العلم والدين ، ولكن يعني فقط بيان أن الدين وما يلازمه من الفائق للطبيعة ليس له دلالة بالنسبة الى تفسير النظام الاجتماعي الحديث سواء بالنسبة الى الاقتصاد والسياسة ، أو الى الوظائف الأساسية التي تحافظ على هذا النظام وتدعمه .

ومن النتائج المصورية لهذا التوجه العلمي الى العالم تطور قوانين العقلانية ، وتزايد التطبيقات التكنولوجية . ونقصد بالعقلانية اختصار الوسائل الأكثر فعالية لمجموعة من الغايات ، واستبعاد التناقضات القائمة بين غايات متباينة . ولهذا فإن هذه الغايات ينبغي أن تكون متميزة ، ووسائل هذه الغايات ينبغي أن تكون دقيقة من أجل تطبيقها وفعاليتها في مواجهة أساليب أخرى ، وفي ضوء هذه الحسابات لا مجال لما هو فائق للطبيعة . وحيث أن غايات الأفعال الموجهة توجيهها فائقا للطبيعة غير محددة فإنه لا يمكن تقييم الوسائل تقييما كميا ، والبديل هو الثقة في الأساليب التقليدية والمقدسة والالهام الذاتي . ويوصف الفائق للطبيعة بأنه « لاقلائي » ويصبح بلا معنى بالنسبة الى الشؤون الدنيوية للعالم الاجتماعي العادي .

ويمكن القول بأن التكنولوجيا تكثيف للعقلانية ، فألة بلا أجزاء خارجية.

عنها ، وهى نسق يعمل فى تكامل ، وكل جزء فيها يسهم فى تحقيق غاية محددة بشكل دقيق ومحسوب . وثمة منهج واع تجسده اختراع مزيد من التكنيك الفعال مع تقدم التصنيع وتعقده ، ومع تعقد الأنشطة الانسانية المتداخلة استنادا الى الدقة فى تقسيم العمل وتوزيع السلع وتبادلها . وفى ضوء هذه العملية التكنولوجية يصبح الانسان الفرد ذاته جزءا محسوباً فى العملية الانتاجية ، وتندق التزاماته ومصادره ومهاراته وافعاله ، ويدير عليها من اجل تحقيق أنماط محددة فى ترابطها مع الآلة ومع الأدوات التى يستخدمها . والطبيعة فى تنظيم متواصل من اجل غايات اجتماعية ، بل ان تفريط الطبيعة وافراطها واحتمالاتها فى خضوع متزايد للبصيرة الانسانية وتدبيرها ، ولم تعد الطبيعة دمية فى يد الخالق : انها تظل دائما مجالا للاحتمال الذى يخضعه الانسان لادارته الواعية وضبطه الواعى .

وكما ان البيئة الطبيعية قدار بالانسان كذلك البيئة الانسانية من صنع الانسان وليست من صنع الله . وفى المجتمعات البدائية يبدو النظام الاجتماعى وكأنه من صنع الله ومحكوم من الله ، بينما النظام الطبيعى ، فى المجتمع التكنولوجى المعقد فى العصر الحديث ، يخضع لتخطيط واع . ومع استعمال الأساليب العقلانية ، وما يلزمها من مشاركة الانسان المحسوبة والمنظمة مع مشاركة الآخرين تتأسس الأبنية العقلانية فى المجال الاقتصادى فى المقام الأول ثم فى المجالات الأخرى ، وتصبح محكمة بالتخطيط الواعى وإعادة البناء الاجتماعى . ومن ثم تنشأ بيئة عقلانية تنطوى على قيم ومسلمات عقلانية ينبغى على كل فرد أن يفهمها ويلتزم بها فى نشاطه فى المجالات العامة . ذلك ان جميع أنشطة الفرد من عمل لاعانة نفسه وأولاده وتوفير المال من أجل الشيخوخة ، والمرض ، وشراء البيوت أو السيارات ، وتعليم أبنائه ، والتأمين على الحياة ضد الكوارث الخارجية ، تلزمه باتباع أساليب عقلانية ، وافعال منسقة حيث يندمج مع غالبية أفراد المجتمع بشكل الى ولا شخصى . وهو ليس فى حاجة الى جرعة الهية أو تدعيم من أساليب طقسنية ودينية أو استدعاء مؤسسات فائقة للطبيعة . انه ليس فى حاجة الا الى اجراءات مخططة ومنظمة فى نظام عقلانى . وهذا النظام ، من حيث هو بناء عقلانى ، هو بيروقراطى . والبيروقراطية ليست الا تكتيفا للعقلانية التى توازى التكنولوجيا .

والأفعال المحسوبة عقلياً والمرتبطة للمحافظة على النظام الاجتماعى الحديث إنما تنظم بفضل الدور الذى يؤديه الأداء . وهذا الأداء هو المشاركة للأشخاص للجهود والمهارة تجاه التأثير المتبادل والمتواصل الذى هو جوهر النظام الاجتماعى . والفصل بين « العمل » و « الحياة » عند الإنسان الحديث يعنى الفصل بين الفعل العقلانى للفرد وبين الخليط اللاعقلانى الذى قد يختاره الفرد فى حياته الخاصة . ومن حيث الدور الذى يؤديه المؤدون فإنهم يتفاعلون بطريقة لا شخصية ، ويكرسون جهودهم ومهارتهم للمحافظة على النظام العقلانى ، ويتعلمون كيفية السلوك بلا انفعالات وفى حيدة ، ويستجيبون للمنبهات للأشخاص التى تستخدم لاستدعاء البواعث وتحريك جهودهم وتنسيقه . وفى ضوء هذا المضمون للأشخاص فإن الملكات العاطفية والتقويمية تصبح محايدة ليس فقط بالنسبة الى علاقة الأشخاص بالآلة بل أيضاً بالنسبة الى سلوكهم تجاه بعضهم البعض . بيد أن هذه الملكات الخاصة بالعاطفة والتقويم والحكم الأخلاقى هى الواردة تماماً فى السلوك الدينى . والحياة الحديثة تسكت تلك الاستعدادات التى يستدعيها الدين ويحافظ عليها . والمعيار للأشخاص ليس مطلوباً فى العمل فحسب بل أن « الكثافة الديناميكية » المتزايدة للحياة الحديثة تستلزم المحافظة على الدور للأشخاص الذى يؤديه الأداء فى العلاقات الناشئة . والغالبية من البشر مغتربة فيما بينها ، والحياة الحديثة تستلزم الإبقاء على هذا الوضع . وأى سلوك يخلو من الطابع للأشخاص والمعايير العقلانية مفسد للنظام الاجتماعى ذاته . ولهذا ينبغى أن يكون هذا السلوك مجرد شرح بسيط فى النظام ومقصوراً على الحياة الخاصة . ومفهوم الحياة الخاصة هو مفهوم حديث نسبيًا .

أن تطوّر التحكم فى البيئة ، وفى مساحات كبيرة من السلوك الفردى، وخلق بيئة عقلانية ، من شأنه أن يضعف اعتماد الإنسان على المؤسسات الخاصة بما فوق الطبيعة . فلم يعد الخير الجمعى وحده هو الذى لا يعتمد على إرادة الله أو حتى على طاعة الله ، بل أيضاً الجهد الجمعى ، وأساليب العمل ، والإدارة الاقتصادية والسياسية ، وسعادة الإنسان . والأمراض التى كانت تعتبر اختباراً للهيا للإيمان الشخصى ، أو تحذيراً من السقوط فى الخطيئة ، أصبحت تشخص وتعالج علمياً . ولم يعد الموت مقدمة للحكم الإلهى ، بل اتلافاً للحياة . ولم تعد الحياة « بحراً من الدموع » ولكن لذة

حسية ، فالبحر الآن ينشغلون بالحياة الزاهية وليس بالحياة الآخرة التي لا يعلم عنها العلم شيئاً ، ولا ينفذ فيها الفعل العقلاني . والسعادة الشخصية تستند الى أساليب عقلانية متسقة تستلزمها البيئة التي صنعها الانسان . هل من ينكر هذا الرأي ؟ فالحياة ، في مجملها ، خبرة مبرمجة ، مشاريعها الكبرى محسوبة ويمكن التنبؤ بها . والبشر فيها مجرد « حالات » في قبضة الخبراء سواء كانوا بيروقراطيين أو تجار أو محامين أو أطباء ، إذ تختفى الحياة الباطنية الفردية في مواجهة المرتبة المتصاعدة للأنشطة الاجتماعية ، وتقلص ما هو شخصي يتضمن تقلص ميل الانسان الى الاعتماد على ما هو فائق للطبيعة لتحقيق سعادته .

ومن آثار العلم والعقلانية على المجتمع تقلص الفوارق الاجتماعية والأبنية السلطوية التقليدية التي كانت تستند الى هذه الفوارق . والسلطة الحديثة العقلانية هي من اختصاص أهل العلم والأكفاء الذين يؤدون عملهم بقدراتهم المحدودة . أما السلطة الدينية فمن طبيعة أخرى ، إذ هي تستند الى فروض مختلفة عن الفروض العقلانية والديموقراطية التي تستند اليها السلطة في المجتمع الحديث . وحيث أن القيادات الدينية تنقصها مهارات خاصة ، وحيث ليس ثمة اختبار موضوعي لقدراتهم الخاصة (الحكمة والاهماسة بما هو فائق للطبيعة والقدرة على ارشاد الناس والمجتمعات) فإن سلطانهم ، في ضوء العصر ، ضعيف . وبسبب الوعى بالأوامر المتباينة والمتناقضة للسلطة الدينية (في الدين الواحد وما بين الأديان الكبرى) فإن الدين ذاته أصبح نسبياً ، وفي المجتمعات الديموقراطية يعلو صوت الشعب على صوت الله .

وكل ما قيل آنفاً وما يمكن أن يقال يندرج تحت ظاهرة العلمانية . وقد تحول التنظيم الاجتماعي من الجماعة الى المجتمع . فيما مضى كانت الحياة واقعة في الجماعة أما اليوم فإن أساليب العقلانية قد أفرزت أبنية معقدة وراسخة على مستوى واسع حيث ينتظم الأفراد في أهداف وأنشطة معقدة على المستوى الاجتماعي ، ومثل هذا التطور يؤثر في كل قطاع من الحياة الاجتماعية حتى في القطاعات المحلية مثل الحياة الأسرية (لأن الأسر متفرقة وتتأثر بالأنشطة الوطنية المنتظمة ، وتحثي طبقاً لمتطلبات الأوامر الاجتماعية أكثر مما تحثي طبقاً للأوامر المحلية) . والدين متجذر في حياة

الجماعة . وعلى الرغم من وجود أديان قومية وعالمية فان حقيقة الدين ووظيفته الخلاصية لا تتحقق الا فيما هو محلي . وانجلال الجماعة واضح ليس فقط بسبب التنظيم الاجتماعى ولكن ايضا بسبب تفسخ أساليب حياة الجماعة بفضل المؤسسات الاجتماعية ابتداء من المرتبات حتى الأساليب المتغيرة للاتصالات (سواء انتشار الكلمة المكتوبة والمنطوقة أو الحراك الفزيقى للبشر) . فقد زحزحت ظاهرة التطبيع الاجتماعى مافوق الطبيعة الى هامش النظام الاجتماعى .

آثار العلمانية

وأنا هنا لا أهدف الى اقتفاء أثر أساليب العقلانية والتطبيع الاجتماعى على الرغم من أنها متعددة ومتشعبة ، ومعظمها على علاقة وثيقة بالعلمانية . فهذه الأساليب تشتمل على الانشغال بالوسائل والتكنيك ، وتقليص العلاقات المتداخلة بين الأفراد ، واستبدالها بتنسيق الأدوار ، وفصل المجال العام عن المجال الخاص . المجال العام يتميز بالضغوط التكنولوجية والبيروقراطية ، والمجال الخاص يتسم بوفرة الاختيارات الحرة ، وتنمية عادات الربط بين العلة والمعلول . وكل هذه التطورات ملازمة للعلمانية وليست نتيجة لها . وكذلك الحال بالنسبة الى مؤسسة العدالة ، والقانون ، وضمان المعاملة الطيبة للأجانب . فكل هذه تحل محل المحليات ، والنزعة العرقية ، والقرابة التى تهيم على حياة الجماعات المحلية . فكل هذه التغيرات تيسر بزوغ العلمانية . والعقلانية والتطبيع الاجتماعى هما الضربة الموجهة ضد التفرد وما يلزمه من نزعة فردية كايديولوجيا . وتغير الوعى بالزمن يبرز أيضا من نفس المنبع . فعندما تعلم البشر كيف يحسبون الزمان بمصطلحات التكاليف أو الربح اكتسبوا وعيا بمفهوم الزمان غير المنتج ، ومن ثم تعلموا درساً هاماً فى عقلنة مصادره . وهذا التغير تجاه الزمان أثر على العبادة . فالاستعمال المنتج للزمان قد تدنى بفضل الصيام . فالزمان ضائع فى أوقات الحج أو تمضية الوقت فى الصلوات . وأصبحت العبادات التى تقام لذاتها كرمز على تكريس النفس لما هو فائق للطبيعة ، والتى كانت دلالة على تفوق الأديان العظمى على الممارسات السحرية ، موضع شك بسبب استنزافها للزمان الذى يعد لدى الانسان الحديث سلعة ذات قيمة تفوق قيمة الثروة لدى الانسان القديم . وايا كان الأمر ، فان كل ذلك مواكب للعلمانية وليس نتيجة مباشرة لها .

وفقدان الاجماع هو المنمة اللاصقة بالعلمانية فى المجتمعات الغربية المتقدمة . والنموذج السوسيوولوجى الذى يقوم على أن المجتمعات «متناسكة» ينسق من القيم يرفرف عليها انما هو منقول عن القبيلة الصغيرة ، ولهذا غلطة شك فيما اذا كان عليها انما هو منقول عن القبيلة الصغيرة ، ولهذا القديمة ، أو على الأمم الحديثة ، أو على الدولة المتعددة القوميات . وقد كان هذا النموذج محاولة لتأسيس الاجماع ، بمفاهيم دينية واضحة . وكانت السلطات الدينية تبث بين أصحاب الدين الواحد قيمة الاخاء ، بل كانت تستعين ، لتحقيق أغراضها ، بالسلطات العلمانية فى بداية نشأة الأمة . ومع ذلك فالتاريخ يسجل أحداثا كثيرة تنطوى على خرق الاخاء . وقد استعين بالأوامر الدينية ، والمعتقدات الدينية ، والممارسات ، والمؤسسات لتشكيل هوية المجتمعات الجديدة . وكانت الأديان مرفوعة بوصف القسم المشتركة ، ومع ذلك كان البعد السياسى للكنيسة هو الذى يعطيها الدلالة الاجتماعية ، وليس تعليمها أو وظيفتها الجوهرية كمؤسسة لخلاص البشر . ومع ذلك فإذا كانت ثقة بهم ترهف على المجتمعات وأكثر تعقيدا من قيم الجماعات البدائية فقد كان مكانها فى الدين . والعملية التى أفضت الى علمنة المجتمع وتهميش الدين قد دمرت القيم المشتركة بين الدين والمجتمع .

أن المجتمعات الحديثة متماسكة بفضل الأجهزة البيروقراطية والادارية ، والقوانين ، والاجراءات الاقتصادية ، والاجراءات المعقدة التى تحكم الملكية ، والشئون المالية ، والتأمينات ، والضمانات المالية ، والنقابات ، وما شابه ذلك . وهنا ليس ثمة مرجع فائق للطبيعة يستعين به البشر فى تماقدهم طبقا للقوانين المزعومة ، ومن ثم فإن هذه الأبنية ذاتها تصبح أعلى مراحل الاتفاق بين البشر فى أى مجتمع . وقد تدعم أحيانا بشكل ياهت من اللغة ، والثقافة ، ووسائل الاعلام المحلية ، ويقاها من العاطفة تجاه الجماعة . وثمة وسائل مدعمة لكل ذلك قد تسربت فى كثير من المجتمعات الغربية من بينها الاهتمام المكثف فى المدارس ووسائل الاعلام بتاريخ الأمة وآدابها ، أو تشجيع المشاعر الجمعية التى كان يطلق عليها اسم الوطنية وأصبحت الآن من حفريات التاريخ الى جد بعيد . وقد كانت هذه العناصر محصنة ، فى الأغلب ، بأوسع معنى لما هو فائق للطبيعة ، أما كنائس اليوم فهى تراقه الى التخلّى عن الموائق التى تثيرها الثقافة المحلية ، أو تمجيد الوطنية . والعلمانية ، على نحو ما ارتأينا ، قد واكبت التطبيع الاجتماعى ، وأصبح (أبحاث)

المجتمع مكتفيا بذاته ؛ .معتندا على أبنيته التكنيكية والبيروقراطية ، ومستقلا
عن المعتقدات الدينية البالية والتي كانت سندا لبداية التطبيع الإجتماعى .

وقد كانت الأديان الكبرى سببا فى نشأة الحس الأخلاقى وترقيته ومنه
برزت القوانين الأخلاقية التى سيرت شئون البشر ، والتى استندت اليها
السلطات فيما كانت تمارسه من أفعال . ولكن الحد الذى تستند فيه الأخلاق
العامه الى الدين هو موضع جدل ، بل ان ماهو أكثر جدلا من ذلك القول
بان انحلال الدين يفضى بالضرورة الى انحلال المعايير الأخلاقية وتساعد
السلوك اللااخلاقى والاجرامى . وأنا هنا أكتفى بالإشارة الى أماكن علاقة
من هذا القبيل ، ولكنى على ثقة بأن عملية العلمانية قد استلزمت تغييرا فى
أساس الأحكام الأخلاقية . والدين يحدد غايات قائمة بذاتها يتجه اليها
سلوك الأفراد أما قيم النسق الاجتماعى العلمانى فلا تقوم فى هذه الغايات ،
وانما فى الأساليب . انها تصف قواعد الفعل ولا تصف الغايات النهائية
للفعل باعتبار ان هذه الغايات تقع خارج مجال الوصف العقلانى . فالاجتماع
الحديث ليس فيه من القيم المسامة سوى الوسائل . واجماعنا يقع على
الأساليب وليس على الغايات القائمة بذاتها . وهذه الأساليب هى التى تحكم
المجال العام ، وتؤثر ، الى حد بعيد ، فى أفعال الأفراد ، ليست فقط المتعلقة
بالمجال العام بل أيضا المتعلقة بأفعال البشر مع بعضهم البعض . أما الغايات
التي تستهدف الفرد فهى مسألة خاصة للغاية ، وهى تخضع للاختيار الحر .

وثمة أثر آخر ملحوظ فى مسار العلمانية وهو مجال التطبيع
الاجتماعى . ان تدريب الأطفال ينطوى على مفارقات صعبة فى المجتمع
التكنولوجى الحديث . والقيم المرتبطة بتربية الطفل شخصية وخصوصية
بالضرورة وتستند الى تنمية الاستجابات العاطفية الملائمة . ولغة الطفل
الأولى هى الحب ، ومع ذلك فالطفل ينبغي أن يكون مستعدا للحياة فى عالم
يخلو من الحب ، ويسير فى معظم مجالاته ، على قواعد الحياد العاطفى
لأن قانون العقل يستند الى هذا الحياد . أما الحب فصفة متجسدة بشدة
فى الرؤية الكونية الدينية وعلى الأخص فى المسيحية ، ومع ذلك فانهلال
الدين ونمو القواعد العقلانية قد قللت من دلالة الحب فى المجتمع الحديث
الا فى العلاقات الأسرية الحميمة وعلى الأخص فى تربية الطفل . وليس
ثمة مكان ، فى النسق الاجتماعى القائم على قوانين العقلانية ، لأية قواعد

عملية الاقواعد الفاعلية والأدوار اللاشخصية . والقيم العملية المستنيرة بالمنفعة الذاتية في اطار القواعد الاجتماعية هي التي تملأ بواعث العمل ، وهي التي تحافظ على عنصر الاختيار في اطار النظام السياسي . والأسرة تهيم الطفل ، بالضرورة ، لمثل هذا النشاط وذلك بتطبيق القواعد البيولوجية التقليدية المتباينة نوعيا عن غيرها . وقد يستدعي الدين لتبرير وتقديس هذه الممارسات الأسرية من أجل الدفاع عن نمط التطبيع الاجتماعي . ومع ذلك فإن هذا الاستدعاء بلا معنى في عملية التطبيع الاجتماعي للطفل في هذا العالم المتسع . ولكن هل يمكن القول بأنه « بلا معنى على الإطلاق » ؟ ان الإرادة الخيرة النزيهة ، والبرود العاطفي ، والاحساس بالوعى المدني ، والمسئولية ازاء الآخرين ، كل ذلك لازم أيضا لتسيير النظام الاجتماعي . فبدون الرغبة في العمل ، ومن غير بواعث تتجاوز المنفعة الذاتية فإن النظام الاجتماعي قد يصاب بالشلل ، والأدوار التي يؤديها الأداء قد لا تتحقق . وثمة معضلة حادة يواجهها المجتمع الحديث وهي العبور من مرحلة الطفولة المنظمة بالحب الى النظام الاجتماعي الرحب حيث لا مكان للحب ، وحيث الاعتماد على التطبيع الاجتماعي التقليدي لحث البشر على دفع عجلة النظام .

ومن نتائج العلمانية انها لم تنجح في تحقيق هذا العبور : فالمساحة التي تدعم عمليات التطبيع ، في النظام الاجتماعي الحديث ، ضئيلة . وهذه العمليات مستمرة على نحو ما هي عليه لأنه لم ينشأ نظام فعال حتى الآن مع تعدد المحاولات لتأسيسه .

وقد بزغت من هذه الظروف كلها أنواع من عدم الرضا الاجتماعي واضحة في المجتمعات القائمة على الأساليب العقلانية والتكنولوجية . واختفاء ما هو الهى قد واكب اختفاء ما هو انساني . وفي الامكان ملاحظة النزعة اللاشخصية ، والملل ، والقلق ، مواكبة للحياة في عالم مبرمج . وتموج الحياة اليومية بقطاعات من المجتمع لم ترق الى مستوى التطبيع . وحوادث التدمير ، واللامسئولية (التي تشتمل على صور شتى ابتداء من الشباب الذي لا يرغب سوى تدمير الملكية العامة حتى الموظفين الذين يتجاهلون الاعتبارات الانسانية) هي حوادث يومية . ومن نتائج العلمانية كذلك تجاهل القديم واللامبالاة ازاء التلوث ، واستغلال المصادر الطبيعية ، وتدمير البيئة ، والاعتماد على الحلول البيروقراطية والتكنولوجية بدلا من الحلول

الانسانية . وقد لا يكون الدين ضامنا لحياة أفضل ، ولكنه على الأقل يستلزم أخلاقا تحث الناس على الاستجابة لمثل هذه الأمور . هذه هي نتائج العلمانية في المجتمعات الأوروبية الماهرة على الرغم من أن تحديد هذه المشاكل لا يعنى أن ثمة حلولاً ، أو أن العلمانية قد تنقلب على ذاتها بسبب هذه المشاكل .

العلمانية والتقاليد الدينية الأخرى

وقد نتساءل عما إذا كان من المحتمل أن تكون العلمانية ظاهرة عالمية وعما إذا كانت المؤسسات التي اقتلعت الأهابة بما هو فائق للطبيعة في المجتمعات الأوروبية الغربية من الممكن انتشارها في أماكن أخرى . فليس من شك أن الأمم التي يتزايد اعتمادها على عمليات مماثلة في التنظيم الاقتصادي ، وعلى نفس النمط من الأساليب التكنولوجية فإن نظمها الاجتماعية غالباً ما تكون بنفس هذه الأساليب . ولكن من المتوقع أن تتباين النتائج بسبب تباين التقاليد الدينية . ومن المتوقع كذلك وجود مواقع متباينة من المقاومة ، وسمات أثرية صلبة . وقد يكون النظام العقلاني أكثر اتفاقاً مع التقاليد الدينية وأقل تحدياً لها مما كانت عليه مع المسيحية . ومع ذلك فإننا اتقبل في يسر الفكرة القائلة بأن النتائج في المدى البعيد جديرة بالمقارنة .

وثمة دعوة ، أحياناً ، في الأخذ بالبوذية على أساس أن الميتافيزيقا البوذية حميمة الصلة بعلم الفيزياء وعلم النفس بحيث أن الخلاف بينها وبين مسلمات العلم الحديث أقل من الخلاف مع تصور آباء الكنيسة المسيحية للعالم الطبيعي وسيكولوجيا الإنسان . ولكن إمكان الاتفاق النظري مع العلم الحديث أو على الأقل إمكان تجنب التناقض المباشر ليس له أى تأثير على النظام العقلاني التكنولوجي . وثمة عاملان يقللان من تكيف البوذية مع النظام الاجتماعي الحديث . العامل الأول يدور على أن البوذية أقل فاعلية في القضاء على المذهب الحيائي والتنجيم والآلهة المحلية والسحر المجلى من أديان الشرق الأوسط . والبوذية أقل حدة في استبعاد هذه الصور الدينية ، بل قد تسامحت وعاشت معها في حالة وثام . ومن ثم فقد غابت عنها القوة العلمانية التي تميزت بها اليهودية والمسيحية والإسلام حيث انتظمت فيها استعدادات دينية تركزت في استبعاد كل أنواع العبادات الأخرى . والعامل

الثاني ، بغض النظر عن حالة خاصة وطفلة ، يدور على أن البوذية لم تنشأ المؤسسات التي تسمح لها بأن تكون ديانة الدولة العلمانية . وقد كان دورها الاجتماعي مكبوتا على الدوام بسبب أنها ، قبل كل شيء ، ديانة الرهبان الذين لا ينشدون الا خلاصهم فحسب ، أما مساعدتهم في خلاص الآخرين فمسألة عرضية ، وبالتالي فإن الحياة الدينية البوذية مكانها في الدير أن لم يكن في الصحراء ، ومعزولة ، الى حد بعيد ، عن المجتمع على الرغم من أن البوذية طفيلية (ليس بالمعنى المزدول لهذا اللفظ) على هذا المجتمع من أجل بقائها واستمرارها . والبوذية ، كما هي ممارسة في تراث ترفادا ، أقل تأثرا بالعلمانية ، ولكنها تدفع ثمن استماعتها بهذه المناعة وهو عجزها عن منع العلمانية في المجتمعات المتجذرة فيها . ولكن اذا أصبحت هذه المجتمعات علمانية على غرار البلدان الغربية فإن استمرار الرهبنة البوذية يصبح مهددا للغاية .

وقد مرث بعض البلدان الاسلامية بالتجسرية العلمانية مثل مصر وتركيا ، فالدين الذي يؤدي دورا هاما في تعقيل نظام قانوني معين ويعيني ليس امامه سوى التكيف مع مقتضيات الحياة الحديثة . فالنظام العقلاني والتكنولوجي يستلزم استبعاد السلوك الديني اذا ما كان عاقفا امام تسيير النظام الاجتماعي . وقد لا يكون هذا النظام مخدوما بايديولوجيا معادية للدين ، وقد لا يكون محتاجا الى هذه الايديولوجيا . وقد تهاجم القيادات الدينية ، وقد يركب العلمانيون موجة الهجوم باسم الدفاع عن الدين الحق ، وذلك لأن الدولة العلمانية قد اعتادت على الاهابة بالرموز الدينية في نحت هويتها . وقد لا يدرك المدافعون عن النظام التكنولوجي حقيقة الخلاف بين مصلحتهم ومسلمات الجماعة الدينية . فهم ليسوا في حاجة الى الافصاح عن قيمهم التي يمتثلونها مع مؤسساتهم ، لأن الأمور ، في رأيهم ، تبرر نفسها براجماتيا . وأغلب الظن أن بقايا التراث الصوفي ، وعبادة الأولياء ، في طريقها الى الزوال . انها بقايا قديم أقدم عدوة للمجتمع التكنولوجي الناشئ من التراث الاصلاحى سواء في المسيحية أو الاسلام . وقد يكون الاصلاحيون الدينيون متساوين مع المدافعين عن التحديث أو متفوقين عليهم في استبعاد هذه العناصر الغامضة والخرافية . وقد يتردد المرء في المقارنة بين المصلحين البروتستانت والمسلمين الأتقياء من حيث هم المروجون ، عن غير وعى ، لتحديث النظام الاجتماعي ، ومع ذلك فالاسلام ،

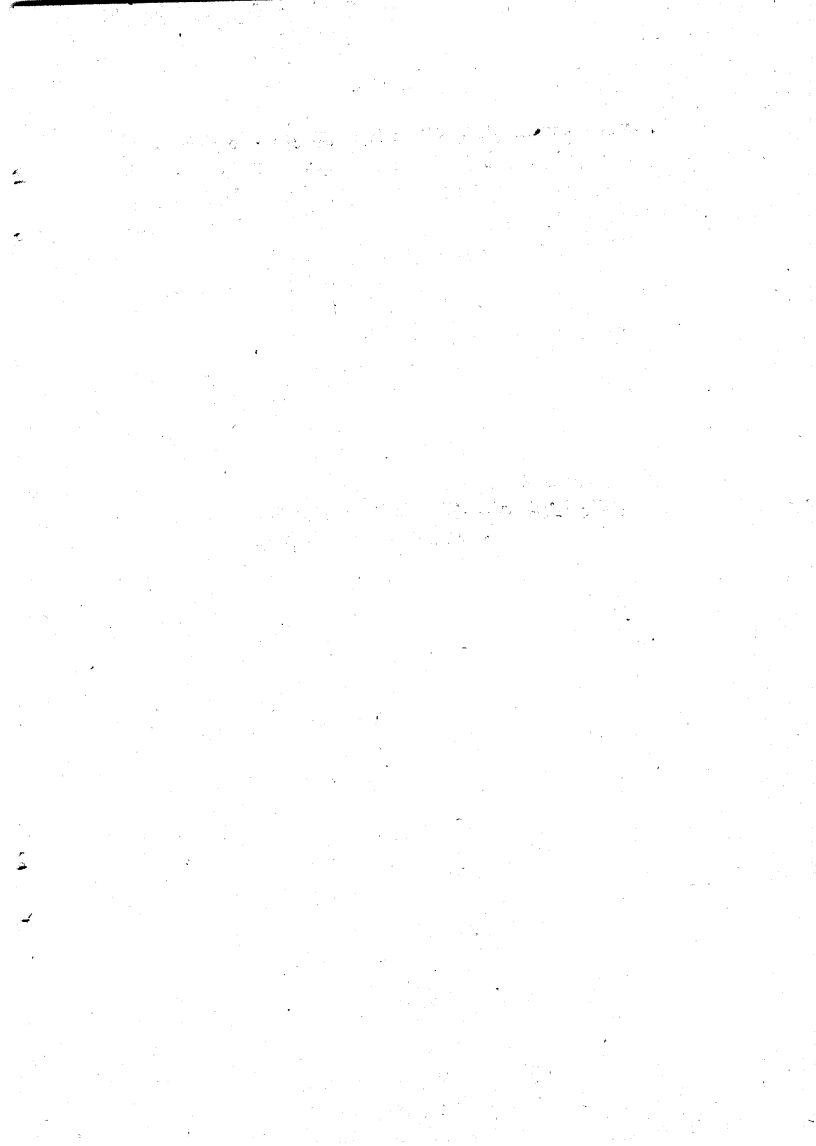
من غير شك ، يحتوى على بذور العلمانية مثله فى ذلك مثل المسيحية تماما ، ومن شأن هذه البذور ، اذا ما اجيد زراعتها ، أن تقتلع مظاهر الدين السحرى .

ونحن نعثر على ملامح الدين الشعبى بين الريفيين والاميين . وقد ينظر الى تعبيراتهم - من الوجهة المنطقية وليس من الوجهة الزمانية ، على أنها المرحلة الأولى للعلمانية . وهذه الظواهر قد تبقى ، الى حد ما ، بعد المرحلة الثانية للعلمانية . وتتميز هذه المرحلة باقتلاع سلطة الدين السائد وثروته وتأثيره ، وعلى الأخص ، قبضته على المؤسسات الاجتماعية . وتكتسب هذه المرحلة الثانية صفة الدوام عندما تبدأ الدولة - أول عميل للعلمانية - فى تحدى القيادة الدينية والتراث الدينى . وقد أحدث هذا التحدى ، فى العالم الاسلامى ، شرخا بين المؤسسات الدينية القديمة والسياسة . والدولة الحديثة ملزمة بتطوير القانون العلمانى ليكون ملحقا بالمشريعة فى المرحلة الأولى فى مجال اثر مجال ، ثم ليكون بديلا عنها فى مرحلة تالية . ويصبح التعليم العلمانى بديلا عن التعليم الدينى ، ومن ثم فالتعليم الدينى ذاته لابد من اصلاحه . ويرفض أصحاب المعرفة الدينية السير فى ركاب الدولة فى البسداية ولكنهم يستسلمون رويدا رويدا مع تفسير العادات الذهنية التى تنمى العمليات العقلانية والتكنولوجية الانتاجية والتوزيعية .

ومما لاشك فيه أن سيطرة الدولة ، فى البلدان الاسلامية كما كان هو الحال فى المجتمعات الأوربية المسيحية ، قد تصاعدت فى يسر بفضل تناول الدولة الماهر للرمزية والخطابة الدينية ، والدول ، وعلى الأخص فى المراحل الأولى من تكوينها ، وفى امتداد سلطتها الى مجالات لم تكن منظمة فيما قبل أو كانت منظمة بمعتقدات دينية ، فى حاجة الى المشروعية لتحقيق الانتماء . وفى مراحل ما قبل السياسة الديمقراطية التى قد تدنت فيما بعد كان صوت الله مدعما للسياسة والاصلاح ، وكانت تهمة الاعاقة ان لم يكن الفساد موجهة ضد المدافعين عن الدين التقليدى ومتطلباته . وهذه المتطلبات كان لها صدى فى المجتمعات الاسلامية . وقد كانت فى قوة المشايخ ولكنها تراجعت . وقد أصبح هذا المسار فى ذمة التاريخ فى بلدان مثل مصر ، بل ان المشريعة ذاتها قد تقلص مجالها حتى انحصرت فى الأحوال الشخصية . والأخلاق المسيحية توازى الشريعة الاسلامية فى هذا التقلص . وحتى فى مجال

الأحوال الشخصية ، وهو أقل المجالات تأثراً بمسار العقلانية الحديثة ، نشأت متطلبات جديدة مثل ضرورة التعامل مع المواطنين على أنهم متساوون بما يتفق والمبادئ المجردة للمساواة والفردية التي يتبنها النظام الاجتماعي العقلن . ونتائج حقوق المرأة ، فى مجال تعدد الزوجات والطلاق وتنظيم النسل وقيمة العمل ، تتحدى تراث المجتمع الإسلامى ، والقيود الدينية فى مجال الأسرة ومجال الأفراد .

ومطالب الدولة تمثل جزءاً من العملية الكلية للعلمانية ، وعندما نضيف المطالب الملحة للنظام الاقتصادى العالى المهيمن الى الأساليب العقلانية فإن ثمة قيماً هائلة مهددة بالزوال . وأنماط النظام العقلانى المتشعبة من الأسس التكنولوجية للإنتاج والتوزيع والتحكم عليها أن تجذر نفسها فى النظام الاجتماعى ، وهو تجذر على حساب الأفكار الدينية التقليدية الخاصة بأسلوب الحياة . وفى رأى أنه ليس ثمة مبرر لتصوير أن أى مجتمع أو أى معتقد دينى مصيره التهميش أو أن دلالة المؤسسات الدينية والممارسات الدينية والوعى الدينى فى الطريق الى الانكماش .

الكنيسة - العلم - الدولة - السياسة

ادوارد يوشل (هولنده)

١ - بعض التيارات العامة في بعض الحركات الدينية :

مقدمة :

ان بداية الفلسفة الحديثة مع ديكارت وهيوم لا تجنى انها بداية لنهج جديد وانما بداية لحرب بين العلم واللاهوت . فكل من ديكارت وهيوم قد ناضل بأسلوبه الخاص حتى يصبح العالم الثقافى حصنا للمناقرة أمثال كوبرنيكوس وجاليليو . ثم تطورت هذه المعركة وتنوعت فى وسائلها وأهدافها بين الكنيسة والدولة . وما زالت المعركة دائرة حتى الآن . فمعركة القرن التاسع عشر اخترقت سيطرة الكنيسة على العلم ثم انتهت فى القرن العشرين الى السيطرة المطلقة للدولة على العلم ، ويمكن دراسة هذا المسار بعدة أساليب : تاريخ العلم ، وتاريخ الأفكار ، وتاريخ الحضارة ، وتاريخ الدين ، وتاريخ مفهوم الدولة الخ . من الوجهة الاستمولوجية ينبغى رؤية المعركة على انها معركة بين الأفكار الميتافيزيقية والعقلانية . وهنا نرى ، مرة أخرى ، نتيجة مثيرة لمسار عنيف . فمنذ البداية ولفترة طويلة كانت العقلانية حركة احتجاج ، ويبدو اليوم أننا ازاء حركة احتجاج ضد العقلانية العلمية . وكما كانت ثمة محاولة ، فى القرن التاسع عشر ، لاحتلال الصوفية محل النزعة الطبيعية متجسدة فى حركات ضد النزعة العلمية فاننا اليوم نمر بفترة مناوئة للعقلانية العلمية ومتجسدة فى صوفية جديدة . وحيث أن التاريخ لا يعيد نفسه فإن هذه الصوفية الجديدة خليط من العقيدة والعلم والسياسة .

ان الطريق من السيطرة المطلقة للاهوت المسيحى الى الحركات الطائفية المعاصرة وامتزاجها بالعلم والسياسة يمر بالعلمانية وما يرافقها من عقلانية . وثمة انحاء عدة لمسار علمنة المجتمع والتحول الاستمولوجى تجاه العقلانية فى العلم . فقد بدأ هذا المسار بمحاولة ديكارت فى تأسيس منهج الأفكار الواضحة والتميزة . وقد اتخذ هذا المسار شكل نسق يدور

على طبيعة المعرفة الانسانية واصلها وجوهرها. ويستلزم مجالا للدراسة يطلق عليه اسم « العقل الانساني » .

وعصر التنوير لم يكن الا حركة احتجاج غايتها الرئيسية اصلاح السياسى ، وتدمير النظام الاقطاعى والكنيسة ، وتأسيس دولة تستند الى قرارات عقلانية واعية . ان التنوير شكل من اشكال العلمانية يفصل بين الدين والسياسة ، ويواكبه نهج يستند الى وجهة نظر عقلانية . وقد اندثرت الحركة وبقي النهج . وثمة فترة وجيزة فى عصر التنوير تشبه واقعا الزاهن : حركة التالىه الطبيعى . وقد كان المفكر المتنور ينظر الى النهن التقليدى على انه خصم له ، ولكنه لم يكن مستعدا ، فى اغلب الأحيان ، للاستغناء عن الدين . وقد كان الدافع الى ذلك احدث تأليف بين الدين والعقلانية . وقد اتفق اصحاب التالىه الطبيعى على النقاط التالية :

- ١ - محاولة تأسيس الدين على العقل وليس على السلطة .
- ٢ - رفض التراث الا فى الجزء العقلانى منه .
- ٣ - تضييق مجال « الوعى والمعجزات » .
- ٤ - نقد حاد للمعتقدات الدينية التى يصعب تبريرها عقليا .
- ٥ - الاعتقاد فى مجموعة من المعانى الدينية العامة المفروزة فى عقول البشر اجمعين .
- ٦ - الاعتقاد فى ان الله يمتنع عن التدخل الدائم فى القوانين الطبيعية بمجرد ان يدعها تعمل .

وكانت هذه محاولة بسيطة فى تأسيس دين على العقل وليس على السلطة والتراث . والنتيجة تصور الطواهر برمتها على انها طبيعية ومعقولة ، لأنه لم يكن ثمة مبرر لمنع تطبيق العلم على أى مجال من مجالات التجربة بعد ان اصبحت التجربة الدينية ذاتها تجربة طبيعية .

وقد كان للنتائج الجوانية الاستمولوجية للتنوير مايوازيها برانيا على مستوى الايديولوجيا والمؤسسات . فعقلانية القرن الثامن عشر هى الجانب الايديولوجى للقومية والراسمالية . ومسلمات العقلانية ومتطلبات القومية أساس علم السياسة . ونفس الايديولوجيا ومتطلبات الراسمالية افضت الى اصل علم الاقتصاد . وسنرى كيفية محاولة بعض الحركات

للإعلامانية ربط المعتقد بالعقلانية ، والقومية (فى شكل معاداة الشيوعية)
بالرأسمالية .

ويمكن القول بأن المذهب الوضعى فى القرن التاسع عشر ، المؤسس
للسياسة الوضعية لـ « دين الانسانية الجديد » على حد تعبير كونت ، قد
جاء بعد تنوير القرن الثامن عشر .

فى التنوير كان الفلاسفة يديلا عن الكهنة ، وفى المذهب الوضعى كان
علماء الاجتماع وعلماء الطبيعة يديلا عن الفلاسفة . وفى التنوير أصبح
العقل يديلا عن العقيدة ، أما المذهب الوضعى فقد عمل على تنقية المسار
وذلك باخضاع التأويلات للتجربة فحسب . وكانت الغاية من برنامج
الوضعية استخدام العلم لاهياء الانسانية ، ووصلت المعركة بين الدين
والعلم الى قمتها ، لأن الوضعية حصرت تفسير الظواهر فى الظواهر نفسها
مؤثرة أن يكون التفسير محكوما بنموذج المسار العلمى الدقيق ، ومن ثم
حذفت أى ميول أو مسلمات أو معانى تتجاوز حدود التكتيك التجريبي .

وتحررت الأبحاث الخاصة بطبيعة الإنسان والعالم من حصن
المؤسسات المقدسة . وطالما كان الفكر محكوما بأوامر مقدسة دينية ، فمعيار
قبوله جوانى . أما الموقف الجديد فقد أحدث تنافسا شرسا بين التفسيرات
المتعلقة بطبيعة الإنسان والعالم ، وأسس قبول المعانى على معايير العملية
العقلية ذاتها . وإذا رغبتنا التعبير بقواعد المشروع العلمى قلنا أن الجماعة
العلمية هى صاحبة القرار فى الموقف الجديد ، وجماعة خاصة هى صاحبة
الشان فى اختيار أى قضية بواسطة المعتقد فيما قبل نشأة الموقف الجديد .
وهنا يبين بوضوح أن كلا من العقلانية والوضعية تمهد لابستمولوجيا مبيانة
لابستمولوجيا المسيحية . وفى هذا المستوى من التحليل يمكن تناول مفهوم
العلمانية .

ولكن قد نخطئ ، كما يخطئ الآخرون ، فى الاعتقاد بأن المسيحية
الغربية قد تعلمنت بسبب العقلانية والوضعية . فمثل هذا الاعتقاد قد يوحى
بمسار ذى اتجاه واحد يبدأ من تفكير بدائى الى صور حديثة ، أو أن شئنا
التأديب ، من تفكير دينى الى تفكير علمى . ومن البين أن العالم ليس موجودا
على هذا المنوال .

فالمعالم متنوع ، يصورتها الفكر الدينى والعلمى وامتزاجهما وارد فى المستوى التجريبي . • ومما لاشك فيه أن ثمة فترات تركّز على الجسديّ الصوريّين أكثر من غيرها . • وأنا هنا لن أدخل فى تفصيلات هذه المسألة ولكنى أشير الى كيفية تحليل هذه المسألة ، وذلك من خلال تناول بنويّ يجمع بين مفهومى البنية والتاريخ . ويقول ميريام جلوكسمان متأثراً فى قوله بأفكار التوسير :

« ان المعاصرة مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمفهوم الوحدة الذى يحذف امكان سيطرة أحد العناصر . • وفى تقدير التوسير ان مضمون التاريخ كامن فى الزمان التاريخي من حيث هو شكل خاص لوجود الكل الاجتماعى وما يلزمه من مستويات بنوية للأزمة المتباينة (١) . »

وهكذا يكون للمستويات المتباينة للكل الاجتماعى مقياسها الزمنى المرتبط باستقلالها النسبى ، وتكون لهذه المستويات علاقات فيما بينها بطرق متباينة فى لحظات متباينة . • وينبغى أن نفهم العلاقة بين تكوين اجتماعى وآخر يتبعه على أنها علاقة « احلال » وليس علاقة تطور جوائى تدريجى . • فلكل عنصر تاريخ خاص والبنية المكونة ينبغى رؤيتها على أنها وحدة افتراضية لتواريخ متباينة ومستقلة . • وليس ثمة زمن عام يحتوى هذا التاريخ البنويّ .

وهنا ثمة نقطتان مرتبطتان بهذه القضية :

- الاحلال .
- الافتراض .

ان مفهوم « الاحلال » منقول عن نظريات التحليل النفسى عند فرويد ، ويعنى أن ليس كل العناصر المكونة لبنية فى لحظة معينة ولكن من تسير فى مسار أحادى ، وأنها من حيث هى كذلك تكون جزءاً من البنية فى لحظة أخرى ولكن ص .

1) M. Glucksman — Structuralist analysis in contemporary thought — a comparison of the theories of Claude Lévi-Strauss and Louis Althusser, Routledge, London 1974, p. 109.

وحديث التوسير عن « الوحدة الافتراضية لتواريخ حقيقية ومستقلة »
له نتائج هامة بالنسبة الى مفهوم العلية ، ثم انها تفسر الظواهر بالتعليم -
وحيث ان العلم ينشغل بالتفسير ، وأن غايته تفسير نشوء ظاهرة
« اللاعلمانية » في هذه الفترة الراهنة من فترات التاريخ فمن المفيد ، مقدما ،
لفت النظر الى هذه المسألة .

وليس المجال هنا ملائما لتعمق نظرية التاريخ والعلم الاجتماعى .
فالجدل هنا متعدد الأنحاء ، ويتخذ شكل معركة قائمة . واحد هذه الأنحاء
مشكلة كيفية امكان تجاوز التاريخ للرصف الى النظرية من أجل تحقيق
عمل علمى يقوم على التفسير والتنبؤ . وفى مواجهة هذه المشكلة مشكلة
أخرى مماثلة لها وهى مدى علمية علم الاجتماع التى تسمح له بأن يكون
له مكانة أفضل من مكانة التاريخ . ومرة أخرى تثار مسألة التفسير والتنبؤ
وما يلزمها من مسألة التطبيق العملى . وقد استعين حديثا بالتناول
الهرمنيوطيقى فى علم الاجتماع ، فى مؤلفات جورج هيرماس وزوجمونت
بومان ، بعد ان كان جزءا من علم اللاهوت والتاريخ . ومن هذه الزاوية فان
علم الاجتماع مثل التاريخ عاجز عن توليد معرفة تفسيرية .

ويسير روى باسكر فى طريق مخالف ازاء مشكلة العلية فى العلوم
الاجتماعية فى مؤلفيه : « نظرية واقعية للعلم » و « امكان المذهب الطبقي »
(مطبعة هارفستر ، ١٩٧٨ ، ١٩٧٩) . وحيث اننى لم أتمثل بعد أفكاره
الجديدة عن علم الاجتماع فانى أحجم عن تقديم هذين المؤلفين . ومع ذلك
فانى أحجم كذلك عن تحليل التطورات الراهنة فى المؤسسات الدينية من
حيث هى « وحدات افتراضية » يمكن تفسيرها سببيا . وهذه الوحدات
الافتراضية هى تجميع لعناصر (لا تسير فى خط أحادى) بديلة عن عناصر
تسير فى مسار أحادى .

وفى أية وحدة افتراضية نعتز على علاقة بين الكنيسة - العلم -
الدولة - السياسة . فى النظام الرأسمالى ثمة عناصر دائمة هى السلطة
والملكية والأخلاق . وليس من الميسور ادراك بنية أى « تجميع » لهذه
العناصر فى المستوى التجريبي ، أو ادراك سبب العلاقة بين هذه العناصر .

— الكنيسة :

أصبحت الكنيسة جزءا من جهاز الدولة الايديولوجية (التوسير) ، ومحصورة بين الأخلاق الدينية على نحو ما وردت في الوصايا العشر والأخلاق الرأسمالية الليبرالية . وكان على الكنيسة ، من حيث هي صاحبة الملكية ، أن تعلمن ذاتها لتدعيم النظام الرأسمالي والبنية السياسية الحاميين لهذه الملكية . وتاريخ الكنيسة المسيحية في أوروبا هو تاريخ هذا الصراع بين الغايات الجوانية والقوى البرانية . ونحن نشاهد المنشقين وحركات الاحتجاج ابتداء من لوثر وكلفن وزفنجلى .

— الدولة :

لقد تغير دور الدولة تغيرا أساسيا وذلك بتلاقى السلطة السياسية والاقتصادية في المجتمع ، إذ اخترقت الدولة ، في القرن العشرين ، البناء الاقتصادي ونشأ عن هذا القوان ضرورة حماية الدولة للنظام الاقتصادي . والأخلاق مصممة على التهدة المستمرة للطبقات الدنيا ، وأسكات هذه الطبقات ماديا وذلك بمنحها جزءا من عائد استغلال العالم الثالث . وكانت الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والمسيحية الديمقراطية هي الشكل السياسي لهذه التهدة . وتخلف النظام التشريعي ، في عناء ، عن ملاحقة هذه التهدة . واحتضن جهاز الدولة الايديولوجي جميع مجالات المجتمع ، واخترق جميع مجالات الحياة ، مدعما الكنيسة ومدعما بها .

وبالإضافة الى الغالبية الدينية الصامتة الموافقة على الاتفاق بين الكنيسة والدولة ، أو غير الواعية له ، نشأت حركة يمينية رجعية تعارض الحركات الديمقراطية والاشتراكية ، وحركة يسارية تقف ضد المسار الخطر للحضارة الغربية . وقد وقفت هذه الحركات ضد التسليح النووي ، واستغلال الدول النامية ، والنمو بلا حدود ، واستخدام التكنولوجيا ، وإنهات التضامات التقليدية وبزغت تحالفات جديدة ذات سياسات بعيدة المدى مثل النزاع الكلى للتسلح النووي ، وحركة تحرير المرأة ، ومحاصرة جنوب أفريقيا .

— العلم :

أصبح العلم ، منذ القرن التاسع عشر ، أداة للتحكم فى الطبيعة (العلوم الطبيعية) ، وتكنولوجيا اجتماعية للتحكم فى الإنسان (العلوم الاجتماعية) . ومن هذه الزاوية انخرط العلم فى السياسة واعتمد اعتمادا كليا على الدولة . وأصبحت المسائل الأخلاقية ، التى انتزعت من الدين واللاهوت بفضل التنوير ، فى قبضة العلم . ولكنها أصبحت فى خطر بعد أن تقوَّعت الفلسفة فى برج من العاج بفضل نشأة علوم « موضوعية » مثل علم الاقتصاد وعلم النفس وعلم الاجتماع . والزوال السريع لاستقلال العلم قد أفضى به الى مواجهة معركة فى القرن الثامن عشر اتخذت ثوبا جديدا . فكان على العلم محاربة الدولة ، بدلا من محاربة الكنيسة ، إذ كلفته الدولة بمواصلتها رسالتها فى كونها « كليا لحراسة الحضارة » . وحاولت كل من الدولة ، والرأسمالية ، والأجنحة اليمينية واليسارية أن تضع العلم فى عربتها الخاصة للافادة منه بشتى الطرق . فأصبح العلم ، فى نظر البعض ، ديننا جديدا ، ومن ثم تطلع هذا البعض فى شغف الى هبوط الرحى وحدوث المعجزات . وفى نظر البعض الآخر أصبح العلم خطرا ينبئ تدميره مثل تدمير الدولة والنظام الرأسمالى . ولم يعد ثمة « علم وضعى » مدعما لأساسيات التنوير وهى الاعتقاد فى تقدم الجنس البشرى ، وقابلية الإنسان والمجتمع لتحقيق الكمال .

— السياسة :

من البين الآن أن « السياسة » فى كل مكان ، فى الكنيسة ، والدولة ، والعلوم ، والمصنع ، والمدارس ، والأسرة . ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن العلمانية فى كل مكان ، أو أن الايديولوجيات فى كل مكان ، وأن العالم الحديث مملوء بالأديان الجديدة والآلهة الجديدة . ومن أساسيات التنوير النظرة الانسانية الى حقوق الإنسان ، وبالأخص حق التصريح من قهر الحكومات وفسادها . وقد كانت صيغ التنوير العقلانية سطحية الى الدرجة التى لم تكن فيها ملائمة لمبادئ العلم الوضعى . وقد علمتنا مائة عام من التفكير النقدى أنه لا يمكن تأسيس علم « وضعى » يستند الى معايير وغايات . إذ ليس من الميسور التعامل مع مفاهيم مثل « الانسانى » و « حقوق الانسان » و « القهر » و « الفساد » بأسلوب مقبول من الجميع .

فإذا تحدثنا عن السياسة فنحن نتحدث عن الصراعات حول هذه المفاهيم وتأثيرها على تشكيل الحياة والقيم التي يعتنقها البشر .

هذا هو الموقف المعقد الذي نواجهه إذا حاولنا تحليل المجتمع الغربي على الإطلاق ، أو التركيز على عملية « اللاعلمانية » على التخصيص . ولكن حيث أننا في مفترق الطرق بين هذه الأحداث التاريخية فليس في إمكاننا الرؤية عن بعد (ضم الباء) لمشاهدة ما يجري حولنا ، وتوقعنا لمستقبل التطور ، في إمكاننا أكثر من مجرد وصف لبعض العناصر ، ولكن أى تأويل لهذا الوصف هو مجرد محاولة من غير أساس . فالصراع الآن بين عدوين قديمين وهما السلطة والأخلاق ، فإذا لم تكن ثمة مفارقة بينهما فهل في الامكان التأليف بينهما ؟

٢ - حركتان دينيتان : الكنيسة الاتحادية وحركة السلام الهولندية الكنسية :

١ - ١ الكنيسة الاتحادية :

لقد بدأت هذه الحركة في كوريا فيما بعد الحرب العالمية الثانية (١٩٥٠) وجذورها ممتدة الى المسيحية الكورية .

١ - لقد تضاعف المجتمع المسيحى فيما بعد الحرب العالمية . فلماذا لا تنتشر المسيحية مثل انتشار النار ؟ ويشير هارولد كوتنج مدير كلية الميثوديسيت الى تعصب المسيحيين العاديين . فكلهم حماس وتضحية . وقد حدث التحول الى المسيحية فى الاجتماعات الروحية النشطة فى بيونج يانج عام ١٩٠٧ الأمر الذى أدى الى تنشيط الكنائس فى الشمال . وقد كانت الصلاة الجماعية من المميزات البارزة فى هذه الاجتماعات . وقد كانت الصلاة قبل الفجر ودراسة الانجيل جزءا من الحياة المسيحية .

٢ - سبب الانتشار السريع للمسيحية فى كوريا الجنوبية مردود الى العدد الغفير من المهاجرين من كوريا الشيوعية . ولهذا كانت الكنائس متعصبة ضد الشيوعية ، ومصممة على توحيد الأمة .

٣ - ولكن بعد عشر سنوات من الانتشار السريع توقف نمو الملل

المسيحية • وأحد عوامل هذا التوقف هو انقسام الكنيسة • فقد انقسم المعمدانيون إلى أربع جماعات • وفي عام ١٩٥٩ أسست جماعة من المعمدانيين جمعية وطنية معمدانية مناهضة لمجلس الكنائس العالمي • الأمر الذي أدى بالكنيسة المعمدانية إلى منع التعاون مع هذا المجلس للمحافظة على وحدة الكنيسة •

٤ - ركز كثير من البروتستانت ، أثناء الاحتلال الياباني ، على أهمية الوحي في العهد الجديد ، وعلى أن أساس المسيحية الإيمان بالعالم الأخرى • وكان سفر الرؤيا هو أكثر الأجزاء قراءة من العهد الجديد • وهكذا بدأ المسيحيون يتطلعون إلى مجيء المسيح الثاني •

٥ - بزغت حركات دينية عديدة أثناء الحرب الكورية وبعدها • بعضها كان مسيحيا والبعض الآخر لم يكن • وانتابت الكنائس حمية روحية •

ما هي مزية هذه الجماعات الجديدة ؟ لقد انفتحت كثير من المعمدانيين والميثوديسات على روح العالم بالإضافة إلى مناخ الصحوة الدينية ، ومن أجل ذلك تلقى هؤلاء رسائل ملهمة تنبئ عن عصر جديد في الخلاص • وقد تركزت رؤياهم السيكولوجية للمستقبل في البركة الفريدة التي يمنحها الله للشعب الكوري ، وفي التمسك بالنبوءات التقليدية التي تحقق الوعود الانجيلية بالأخريات •

وهكذا ، نشأت الكنيسة الاتحادية في هذا المناخ الملهم • ومن كان مثلي في كوريا في ذلك الوقت كان من الطبيعي أن يستنتج ما استنتجته :

« لقد انتهى الشتاء الكوني الطويل الكثيب ، وجاء الربيع الكوني الذي كانت البشرية في انتظاره منذ زمن طويل • لقد بدأ العصر الجديد ، العصر الكوني » •

ان مؤسس الكنيسة الاتحادية هو القس صن موينج مون (ولد في ١٩٢٠/١/٦) • في عام ١٩٥٤ أسست رسميا جمعية الروح القدس لتوحيد المسيحية في العالم • وفي عام ١٩٥٨ أرسلت أول بعثة تبشيرية إلى اليابان ، وفي عام ١٩٥٩ أرسلت أول بعثة تبشيرية إلى أمريكا حيث هاجر إليها القس (أبحاث)

مون فى عام ١٩٧٢ • والآن للكنيسة الاتحادية مراكز فى مائة وعشرين دولة • وللحركة أنشطة جانبية عديدة • ويبدو من الوهلة الأولى أن هذه الأنشطة الجانبية هى التى أساءت الى الحركة وليست التعاليم الدينية • وحيث أننى كنت على صلة ، لبضع سنوات ، بالكنيسة عبر هذه الأنشطة الجاذبية مثل المؤسسة الدولية الثقافية ، ومثل مشروعاتها الناجح - المؤتمر الدولى لوحدة العلم - ، فأود أن أطرح بعض الملاحظات العامة عن الكنيسة الاتحادية :

— أن المشاعر ضد الكنيسة الاتحادية قوية من حيث المضمون والغريب فى الأمر أن وسائل الاعلام ، فى العالم كله ، تستعين بنفس المصادر وتستند الى نفس الأدلة •

— فيقال ان الكنيسة الاتحادية « تخطف » « الأطفال » ، وتحت على كراهية الأبناء للأباء ، ويستغل القس مون شباب الكنيسة فى اجبارهم على التسول فى الشوارع أو العمل فى مصانع من غير أجر •

— ويقال كذلك ان هذه الكنيسة تطعم أعضاءها بعقيدتها ، وأنها تدفع أجورا لمن يقومون بالعمل بلا برامج ، ولهذا فهى تؤسس جماعات عمل مثل جماعة الأسرة للمعلومات والانقاذ ، والتنظيم الشعبى لجماعة العمل •

— ثمة تكنيك للعمل بلا برنامج وهو عبارة عن « التدمير البناء للمعتقد » لكى ينتهى الانسان الى الرفض التام لكل الميول والمعتقدات والمثل والانتماءات غير المرغوب فيها •

— وأشهر تكنيكى للعمل بلا برنامج هو « تد باتريك » ، ومن رأيه أن لدى التكنيكى قوة ارادة هائلة ، وهو لهذا متحكم فى كل مرة يلتزم فيها بالبرنامج • ومهما يكن الانسان عنيدا فهو لن يكون قادرا على المحافظة على معتقداته • وقد يقاوم الانسان عملية اقناعه ، فى الفينة بعد الفينة ، وذلك بالاهابة بالترانيم والصلوات • وفى رأى باترك أن أنجح أسلوب لعلاج هذه المقاومة هو التأكد أن الانسان لن يتقيا معتقداته •

— وفى رأى المجلس القسومى للكنائس الأمريكية أن الكنيسة

الاتحادية « ليست مسيحية » . وقد اتهمت لجنة فريزر ، وهي لجنة مشكلة من مجلس الشيوخ الأمريكى ، الكنيسة الاتحادية بأنها على صلة بالمخابرات الأمريكية والكورية . وتكونت فى هولندا لجنة برلمانية لفحص « الملل والنحل » ومن بينها حلة « القس مون » . وتستدعى هذه اللجنة العلماء الذين يشاركون فى مؤتمرات وحدة العلم ليقدّموا تقريراً عن هذه المؤتمرات الى زملائهم والى مجلس الكليات ، وأحياناً يمنع العلماء من المشاركة فى هذه المؤتمرات . ولهذا يضطر العديد من العلماء الى اخفاء مشاركتهم لكي يتجنبوا المشكلات .

يبدو من كل ذلك أن ثمة وباء قد انتشر فى العالم يستلزم اتحاد الكل لمقاومته . وما يهمنى هنا هو تفسير هذه المقاومة . ولكن فلنكن على بينة من أن هذه المسألة متسعة الى الحد الذى يقتصر فيه على طرح بعض جوانبها فى هذا البحث . ولن أعرض أى جدل نظرى الا ما هو ضرورى لأى تحليل . وهو : موقف الكنيسة الاتحادية من « العقل » . وهذا العرض ضرورى لتوضيح أنشطة هذه الكنيسة تجاه العلم .

١ - تحاول الكنيسة الاتحادية التآليف بين « المعتقد » و « العقل » . فى كتاب يونج أون كيم عن « اللاهوت الاتحادي » (ص ٢٩ ، ٣٠) ثمة اشارة الى كتاب دى فولف عن « لاهوت الكنيسة الحية » . هى على النحو التالى : « ان الأستاذ هارولد دى فولف بجامعة بوسطن ينقد الأرثوذكسية الجديدة فى تهوين شأن العقل بالنسبة الى المعتقد . فنحن فى حاجة الى العقل ، ان هو ضرورى للدين . فالعقل خادم للوحي بطرق أربع :

١ - مطلوب من العقل قبول الوحي لأن الوحي يأتى الى المخلوق الذى يربط بين حقيقة الوحي والحقائق الأخرى التى تصل اليه عن طريق الوسائل الطبيعية .

٢ - ليس فى امكان الانسان ، بدون العقل ، حسم قضية تفوق الوحي الذى يؤمن به على أى وحي آخر .

٣ - مطلوب من العقل تأويل الوحي وتطبيقه على الأوضاع الانسانية المتغيرة .

٤ - أن العقل ضروري لنقل الوحي إلى الآخرين .. وعلينا البرهان على صدق الوحي لأن الدفاع المعقول هو وحده القادر على التغلب على الشكوك أو المعارضة .

ويختتم مؤلف كتاب « اللاهوت الاتحادي » قائلا : أن دى فولف على حق في القول بضرورة العقل للدين ... فإذا كنا نعلن عن وحي جديد متجاوز الوحي الخاص بالمسيحية التقليدية فعلينا اقرار قيمة العقل . فالمطلوب البرهنة على أن الوحي ليس كله لا عقلاني . ولهذا ينبغي التدليل على معقوليته المتفوقة على معقولية الوحي الشائع ، بل ينبغي بيان تطبيقاته المنطقية على المشكلات الانسانية المتنوعة . وإذا قارنا بين هذا الوحي الجديد ومذهب « التآليه الطبيعي » في القرن الثامن عشر فثمة تماثل مذهل . فهذا المذهب يمثل اختراق العقلانية لجوانية الفكر الديني ، ويحيل هذه المنطقة الحرجة من التجربة الانسانية الى منطقة طبيعية خاضعة للقوانين الطبيعية ومن ثم للفحص العلمي ، وقد كان مذهب التآليه الطبيعي معارضا للدين التقليدي ، وليس للدين من حيث هو كذلك .

وسيبين لنا أن مصالح المؤسسات المسيحية المتباينة مهددة من قبل الكنيسة الاتحادية . ولكن ليس من الميسور القول عما اذا كانت مهددة لسلطانهم أو للقيم (الالهية ؟) التي يروجون لها . ولن أعرض لهذه المسألة ، في هذا البحث ، إذ ليس لدى معلومات أو اهتمام ، ولكني أطرح مسألة « العقل » مرة أخرى . وفي تقديري أن النزعة الجديدة لـ « التآليه الطبيعي » هي شكل من لا - علمانية المجتمع تنشد مزيجا من الاستمولوجيا الدينية والعلمية لتأسيس الأخلاق على شيء يثير اشكالات أقل مما تثيره الميتافيزيقا . والغاية من ذلك بناء ضمان جديد لمسلمات الأخلاق ، وافساح المجال لوعي أخلاقي جديد ، وعندئذ يتضح الفارق بين الصديق والعدو . الصديق هو العلم والحكومات اليمينية والنظام الرأسمالي ، والعدو هو العلم الرديء والحكومات اليسارية والنظام اللارأسمالي .

أن الكنيسة الاتحادية تخصص ما بين مليون ومليونين من الدولارات كل عام لتنظيم مؤتمرات علمية لـ « انتاج معرفة » على قد أسلوب علمي معين . و « بيت » فلسفة العلم هو العقلانية النقدية عند كارل بوبر . وجميع

الجيلات الملوثة بالتغير والتنمية تتبنى الفزعة الوظيفية البنوية القديمة ،
أو اشكالا من التكنولوجيا الاجتماعية . والتركيز يدور على التنمية
التكنولوجية والبنية التخبوية . والعذر هو « النكتاتور المستنير » وما يماثله
فيما وراء الستار الحديدي . وقد وجه اللوم الى المجلس القومى للكنائس
الأمريكية لأنه ينعت الكنيسة الاتحادية (التى ترى انها اكثر الكنائس
أرثوذكسية) بأنها ليست مسيحية ، وفى نفس الوقت يعول العصابات
« الماركسية الموحدة » .

وهنا نلاحظ بزوغ حركة دينية أخرى معادية لليسار . ولكن هذا ليس
بالشيء الجديد . فثمة مجموعات من هذه الحركات فى وسط وجنوب
أمريكا ، وفى أسبانيا من الكاثوليك والبروتستانت ، وفى شمال أمريكا
وجنوب أفريقيا . والسمة المشتركة لكل هذه الحركات ارتباطها بالمشروعات
الرأسمالية الصناعية والدوائر المالية . والكنيسة الاتحادية مثلها مثل هذه
الحركات . فهي لم تؤيد فقط ريجان على نحو ما جاء فى جريدتها « أخبار
العالم » ، بل انها هى ذاتها أيضا تتحول الى مشروع رأسمالى صناعى مركزه
فى كوريا الجنوبية ولكنه امتد الى أمريكا فى السنوات القليلة الأخيرة .
وفلسفة هذه الكنيسة دنيوية بشكل واضح ، ان هى تنشد السلطة : فالتبشير
فى حاجة الى رأس مال ، والتفكير الرأسمالى هو المولد لرأس المال .
والسلطة الاقتصادية لها تأثير على السلطة السياسية ، والسلطة السياسية
فى إمكانها الدفاع عما هو مطلوب . ومشروعية قيم الانجيل ، والأخلاق ،
مشتقة من أيديولوجيا معاداة الشيوعية والأسس « العلمية » للانجيل .

١ - ٢ لدى احساس أن الحركات الطائفية مثل الكنيسة الاتحادية
تشير الى أننا سندخل فى عصر « الأصولية » الغربية . وفى رأى الكثيرين
أن الفراغ المتزايد فى القيم الثقافية والسلطة السياسية والمشروعية فى انتظار
الاحياء الأصولى . وقد أعلن فرنسيس دوسون رئيس الجناح اليميني
لـ « جبهة الشباب » قائلا : « سنؤسس المجتمع مرة أخرى على القوانين
العلمية والبيولوجية والأبنية الطبيعية مثل الأسرة والعمل » . وكذلك أعلن
ليونيل سيسنيجا أتيرو المسؤول عن العلاقات العامة للجناح اليميني فى حركة
التحرر الوطنى لجواتيمالا قائلا : « نحن ندافع عن الفرد والأسرة والمجتمع
والدولة ، ونؤمن بالله ، وبأن اليساريين ملحدون ومتجاهلون للفرد ومدمرون
للدولة » .

نحن على علم بهذه النعمة منذ زمن طويل ، وتاريخ الغرب يبين لنا أن
ثمة أذانا صاغية ، فى بعض الدوائر الكنسية والقطاعات الأكاديمية ،
للمصالح الاقتصادية والفاشية السياسية . قد تغير المزيج ولكن العناصر
واحدة .

وعلى المسرح الآن ثمة حركات مثل الكنيسة الاتحادية قد وسعت من
نطاق هذه العمليات حتى تصبح عالمية . وقد تجاهلنا فى أوربا الغربية
الحقيقة القائلة بأن مواجهة الشيوعية والايديولوجيات اليسارية فى الجنوب
وجنوب شرق آسيا قد أفضت الى انقسامات ايديولوجية حادة . وهذا
الجزء من العالم المتنامى اقتصاديا ، أو ما أطلق عليه اسم « أوربا الجديدة »
للقرن الواحد والعشرين « هو الموطن الحقيقى للكنيسة الاتحادية .
و « أكاديمية السلام العالمى » الملحقة بهذه الكنيسة قوية بأعضائها وأموالها .

وثمة عناء من أساتذة الجامعات فى تسجيل أنفسهم فى الأنشطة
الحديثة فى أوربا وأمريكا . ومع ذلك فإن الأساتذة الأمريكان أكثر ترحيبا
من الأوربيين فى تسجيل أنفسهم بحكم ضعف وعيهم السياسى وسذاجتهم .
وفى أوربا الغربية ثمة فرعان نشيطان أحدهما الفرع الألمانى النمساوى
والثانى الفرع الايطالى . وفى آسيا أكثر الفروع نشاطا مركزه فى اليابان ،
ان يضم هذا الفرع الفئ عضوا من جميع المجالات الأكاديمية . وأكاديمية
السلام العالمى لها ثلاث غايات :

- خلق حضارة جديدة مؤلفة من حضارة الغرب والشرق .
- تأسيس جامعة دولية كأداة لتحقيق الغاية السابقة .
- تحويل الأكاديمية الى صناعة المعلومات .

وسبب الانتشار السريع لـ « أكاديمية السلام العالمى » مردود ، على
حد قول ولدن(٢) ، الى ضرورة الأسلوب العلمى النقدي « للتدليل على
الوظائف الايديولوجية والضعف الاستمولوجى للخطاب الدولى للعلم » .

لقد اشرفت الكنيسة الاتحادية والمؤسسة الثقافية الدولية والكونجرس
العالمى للأديان العالمية وأكاديمية السلام العالمى على عشرات الاجتماعات .
وصرفت مئات الألوف من الدولارات على « صناعة المعلومات » عالميا ، اما فى

محاولة أخيرة لانقاذ العالم من كارثة ، وأما فى وضع العالم فى كارثة متصلة .

١ - ٤ ثمة ملاحظات عن اتباع القس مون انفسهم حيث اننا قد اشرنا ، حتى الآن ، الى قيادات الحركة . كيف يمكن لكثرة من الشباب مثقفة تكرس حياتها لأخلاق الفقر ، والعمل الشاق ، والزهد فى ملذات الدنيا مثل الجنس والخمر والسجائر ؟ وكيف يمكن لشباب أوربا الغربية وأمريكا الذى تربى فى مجتمعات معادية للنزعة السلطوية يكرس حياته لأبنية سلطوية شرق آسيوية ؟ علينا انتظار صدور كتاب ايلين باركر عن « أتباع مون » لمعرفة الأجوبة عن الأسئلة المثارة عن اتباع القس مون . أما أنا فليس عندي سوى انطباعات وارادة من اتصالاتى الشخصية بعدد غفير من هؤلاء الأتباع اثناء حضوري خمسة اجتماعات فى الثلاث سنوات الماضية ، ومن بعض الأتباع الذى عرفته فى أمستردام . وأحصر نفسى هنا فى بعض النقاط التى لها صلة بموضوع بحثي .

لقد حصل القس مون على أتباعه فى أمريكا فى نهاية حرب فيتنام . فقد تعددت ردود فعل الشباب الأمريكى ازاء الأزمة التى سببتها هذه الحرب فى أمريكا . وكلنا على علم بحركة الشباب والهيئز والمخدرات . انها كلها ضد المجتمع الحديث التكنولوجى الصناعى الرأسمالى الحضري ، وعدد غفير منهم من الفاشلين فى التعليم الجامعى لأنه لا يرى أى مبرر لتمضية الوقت فى التربية العلمية . ويرى كثير من الشباب أن العلوم قد فقدت مشروعيتها ، بل أن الدولة ذاتها فقدت مشروعيتها وكذلك ثقافة الدولة . والمعضلة الآن أن معظم أتباع القس مون الذين ثاروا ضد أسلوب أمريكا فى محاربة الشيوعية فى فيتنام قد انضموا الى حركة رأسمالية خالصة غايتها هزيمة الشيوعية بدعوى أنها عقبة أمام السلام العالمى والوحدة العالمية للأديان !

ورد الفعل ضد هذه المفارقة على نحوين :

— أن هدف الكنيسة الاتحادية مباين لأهداف أمريكا اثناء حرب فيتنام ، ذلك أن الكنيسة تنشغل بتأسيس أخلاق جديدة للعالم . انها لا تدافع عن مصالحها ولكنها تحارب أعداءها للوصول الى الهدف .

— اهتمام ضئيل بأهداف القيادة وسياستها ، وبالالتزام بالعمل الاجتماعي على المستوى الفردي من أجل الاحساس بالرضا على الرغم من الاحباط الذي يسببه العمل الاجتماعي المجاني .

٥ - ثمة مزيج بين الكنيسة والعلم والدولة والسياسة في أنشطة الكنيسة الاتحادية . وهذا المزيج يجذب التنمية في عالم ديانة القانون والنظام فيه يدعم دولة الانسانية التي تصبح في مياه هادئة متسعة بالسعادة والرخاء . فحرية الانسانية ينبغي أن تنتصر ، و « الحمر » هم أعداء هذه الحرية .

وهنا ينبغي التنويه بأن مفهوم « الحرية » مفهوم غامض ، إذ أن له جذورا في الحضارة اليونانية ، والقانون الروماني ، واللاهوت المسيحي ، والتراث الألماني . وتفسير مفهوم الحرية وكيفية تحقيقها من أهم القضايا المثارة في الدوائر المسيحية . وفي المسيحية الحرية تعني « النعمة » ، ولكن مع استخدام « السيف » انشغل المسيحيون بمفهوم « الحرب المبررة » ، وليس بمفهوم « النعمة » : والحرب المبررة ، في رأيهم ، ينبغي أن تكون موجهة الى ترسيخ السلام ، والى نشدان سبب معقول تعلنه السلطات الشرعية وتنفذه من غير كذب أو خداع .

وسبب لنا أن قضية « الحرية الدينية » ليست مسألة تخص الكنيسة . وعلم اللاهوت ، وتخصص في اطار مبادئ الانجيل فحسب ، بل أن لها أيضا بعدا سياسيا . وما هو دور الدولة في القضايا الساخنة عن « حرية الدين » و « التحرر من الدين » ؟

إن طريق هذا الجدل ، عبر الأجيال ، طويل ومعقد ، ومن المحال رده الى بعض العبارات . ويمكن اقتفاء أثره في الكنيسة الكاثوليكية وعلى الأخص في رسائل باباوات روما . فالبابا بيوس التاسع كان واضحا في رسائله الثمانين عن المادية والعقلانية والاشتراكية والليبرالية حيث أعلن صراحة رأى الكنيسة في العلم والدولة والمجتمع . والرسالة رقم ٢٤ تلقى ضوءا على قضية مؤتمرها حيث يجرم البابا الانسان الذي يقرر أن الكنيسة ليس من حقها اللجوء الى العنف أو أن الكنيسة لا علاقة لها بالسلطة الدنيوية . وكان البابا ليو الثالث عشر أكثر ليبرالية ، ولكنه مع ذلك يجرم حرية الضمير التي تستند الى اللامبالاة تجاه العقلانية والدين . أما في

بعد البابا بيوس الحادي عشر والثاني عشر فقد كانت قضية الدولة الشمولية قضية حادة . فالبابا بيوس الحادي عشر يدافع عن الحرية الفردية للدين ، والبابا بيوس الثاني عشر يعلن ، في مؤتمر المحامين الكاثوليك في إيطاليا (٦ ديسمبر ١٩٥٣) أن الدولة ليس من حقها ايداء رأيها في ماهية الحقيقة الدينية الموضوعية أو في موضوعية الخير والشر .

ان هذه المعركة قائمة بين الكنيسة والدولة ، ولكن الكنيسة في موضع الدفاع . ماهو حق الدولة في التدخل في شئون الكنيسة ؟ هذا جانب من المعركة أما الجانب الآخر ففيه اثارة لمشكلة سياسية ولاهوتية : ماهو حق الكنيسة في التدخل في شئون الدولة ؟

وقد دارت المناقشات الساخنة ، في الكنيسة المحلية والقومية ، على قضائيا أربع :

١ - « الأبرتيد » في جنوب إفريقيا ، وحظر التعامل مع جنوب إفريقيا .

٢ - تدعيم حركات التحرر .

٣ - التسليح النووي والعلاقات بين الشرق والغرب .

٤ - الامبريالية والكولونيالية الجديدة واستغلال العالم الثالث .

وثمة حركة في هولنده تعارض معارضة مطلقة الالتزام السياسي للكنيسة الاتحادية . وهي حركة دينية ناقدة للراسمالية ، ومؤثرة للحوار مع الدول الشيوعية ، ومدعمة لحركات التحرر ، ومؤيدة للنزع الشامل للأسلحة النووية . وكلتا الحركتين تستندان الى الدين والى خدمة الله . وكلتاها تنطويان على عملية لا - علمانية تخرج الدين من الكنائس الى مجال السياسة .

والحركة الهولندية مكونة من الكنيسة الكاثوليكية الهولندية (حركة السلام المسيحي) والكنيسة الاصلاحية والكنيسة البروتستانتية ، وست.

«مل صغيرة» . وقد هزت هذه الحركة عدداً كثيراً من المؤمنين والسياسيين بسبب آرائها المتطرفة . وتعددت ردود الأفعال . فالدوائر الكنسية التقليدية استعانت بحجج من الانجيل ، والدوائر السياسية دلت على أن السياسة في حاجة إلى العقلانية وليس إلى الأخلاق . ومع ذلك فإن المثير في هذه الحركة الدينية الجديدة هو انخراطها في المسائل العلمانية ، وهو انخراط لا يخلق من العقلانية من حيث أن هذه الحركة يمكنها الاستعانة بمتخصصين (العلماء والعسكريون الخ) . وقد اختزلت هذه الحركة الأحزاب السياسية الكبرى بمناسبة الجدال البرلماني حول « صواريخ كروز » وعلى الأخص الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي . وقد عانى الكثيرون من الفحص المؤلم للضمير ؛ وأدت القوى السياسية والجغرافيا السياسية والناتو والله والأخلاق والأيديولوجيا دوراً في هذا المجال .

وقد تحولت الكنائس أو على الأقل « طفلها الإلهي » أي الحركة الدينية الهولندية من الموقف التقليدي في مساندة الدولة إلى خصمها العنيد . وهذا التحول الحديث قد أعاد إلى الكنيسة جيلاً من الشباب كان قد فقد إيمانه في مشروعية الدولة وبنائها السياسي ومؤسساتها . وقد أصبحت الحركة الدينية الهولندية منبوذة من حركتين دينيتين وهما : الكنيسة الأرثوذكسية الإصلاحية والأذاعة الانجيلية . وحجج هاتين الحركتين هي نفس حجج الكنيسة الاتحادية : ينبغي محاربة الشيوعيين حتى لو أدى الأمر إلى استخدام القنابل الذرية ، كما ينبغي عدم القهقهة اليهم . وموقف الأذاعة الانجيلية بالذات من العلم مماثل لموقف الكنيسة الاتحادية أما الفارق بين الحركة الدينية الهولندية والحركتين الأخريين فإنه يدور على الموقف من الملحد . فالملحد ، في رأي الكنيسة الاتحادية ، هو العدو الوحيد لله . أما الحركة الدينية الهولندية فتري أن الملحد غبي ولا يشكل خطورة أما الخطر الحقيقي فهو الأوثان . والأوثان ، في رأيها ، هي السلطة السياسية والسلطة العسكرية والرفاهية الناجمة من استغلال الفقراء .

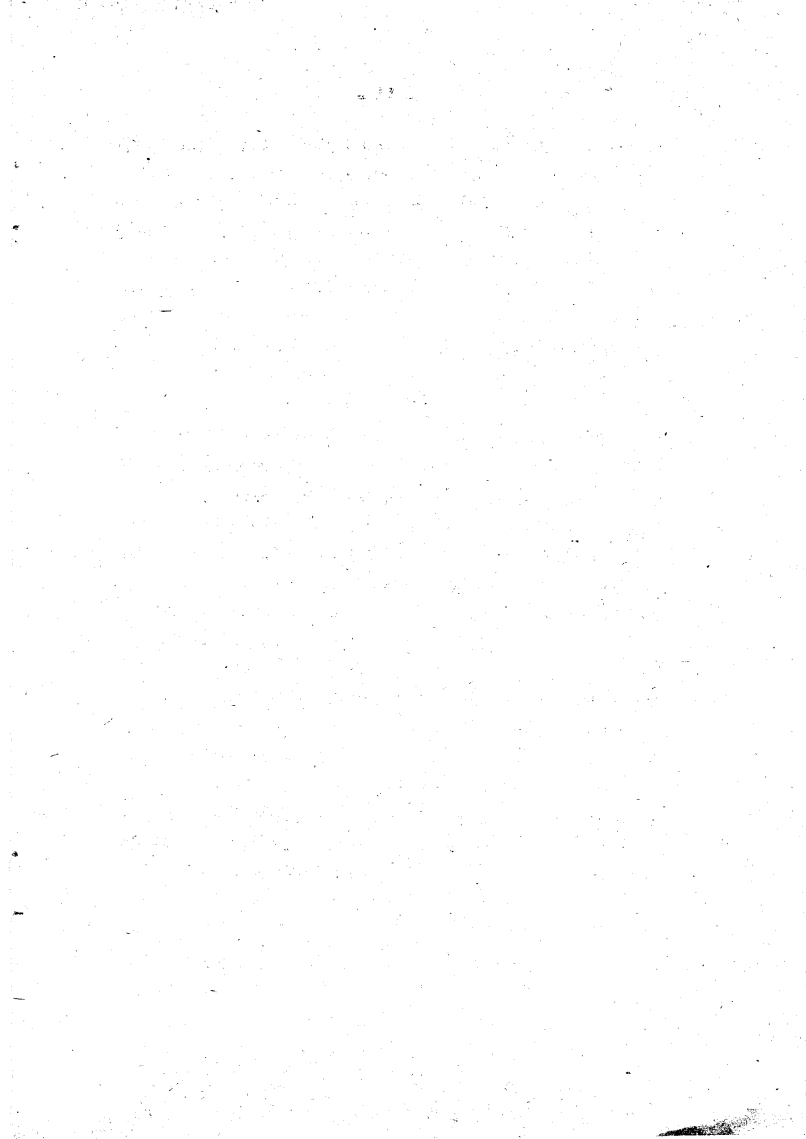
ويبدو أن الحركة الجديدة تدلل على صحة مقولة بول تيلخ « المسيحية الكامنة » . ويبدو كذلك أنه جاء أوان إحياء كتاب كانط « الدين في حدود العقل وحده » وهو آخر مؤلفاته . وقد شاهد كانط حركة التنوير الألمانية ، وهي أكثر تحرراً من حركة « التآليه الطبيعي » الفرنسية . ويمكن وصف الجانب الديني من التنوير بأنه « التآليه الطبيعي » الألماني . وقد كان هذا

الكتاب احتجاجاً ضد « العقل النظري » ، ولكن ثمة طريق طويل علينا أن نقطعه قبل أن نعيد صياغة مفهوم العقل في ضوء « لاهوت القصور » (انظر كتاب جوزيه ميغوز بونينو : تأسيس علم اللاهوت في موقف ثوري) . والحركة الدينية الهولندية هي بمثابة غضب هائل في مواجهة مجتمع علماني . انها أقوى قوة سياسية ضاغطة مخترفة للملل الدينية والأحزاب السياسية والتناقضات الطبقية . وهي مماثلة للكنيسة الاتحادية في أنها تحاول التآليف بين « المعتقد » و « العقلانية » . وجذور هذه العملية موجودة في الحياة اليومية . وفي أكتوبر عام ١٧٩٤ استلم كإنط رسالة من ملك ألمانيا عن مؤلفه الأخير جاء فيها :

« لقد لاحظ سمونا منذ زمن بعيد وبإلم عظيم سوء استخدامك لفلسفتك في التهوين والتحقيق من شأن أهم القضايا الأساسية الواردة في الكتب المقدسة وفي المسيحية ، وقد ارتكبت هذا الفعل في كتابك هذا كما في كتب أخرى ... ونحن نطلب منك الآن رداً واعياً ، ونتوقعه ، كذلك في مستقبل الأيام ، بأن تتجنب تكره الأشياء الينا . انك لن تبرر هذه الاساءة ، ولكنك ، وفقاً لواجبك ، تستخدم مواهبك وسلطتك من أجل تحقيق اهدافنا الأبوية » . ويمكن ملاحظة ردود من هذا القبيل من « السلطات » المعاصرة تجاه مبادرات « الحركة الدينية الهولندية » .

لقد لاحظنا أن كلا من الكنيسة الاتحادية وحركة السلام الكنسية الهولندية يمزج بين الدينى والعلماني وذلك بالتآليف بين الإيمان والعقل بحيث يمكن تأدية دور في تشكيل العالم . والسياسة والعلم والدولة واردة في كل من الحركتين . ومع ذلك فغايتهما النهائية متعارضة تمام التعارض . القانون والنظام في مقابل الحرية والحرر . والفارق في المسلمات بين هاتين الحركتين يسبب فارقاً في « لعبة اللغة » (الأبنية المعرفية) يفضى بدوره الى اتهام أى منهما للآخر على أنه يقف في الجانب الخطأ .

ومن المشكوك فيه امكان عبور هذه الفجوة بأساليب علمية - فثمة مواجهة بين لعبتين لغويتين يستندان الى ابنية معرفية متباينة ذات مفاهيم متباينة . والحركتان تعيدان المعتقد الى عالم علماني ، ولهما اتباع ولديهما تأثير سياسى . ومفهوم « المعتقد » و « العلمانية » يفضى الى هذه النتيجة .

البحث الرابع

الاستلام والعلمانية

الدين والتباين الوظيفي للنظام الاجتماعي

بسام طيبي (المانيا الغربية)

إن مفهوم العلمانية مشتق من اللفظ اللاتيني *Saeculum* ومعناه الجيل أو العصر ؛ وعلماني يفيد الانشغال بشئون هذا العالم . وفي أوروبا واكبت العلمانية تطور المجتمع الصناعي ، وجاءت الدفعة الأولى من الاتجاهات الإصلاحية في الكنيسة المسيحية ، ذلك أن الذي حرك عملية العلمانية تمرد الفلاحين بقيادة اللاهوتي توماس مونتر ضد الاقطاعيين وحلفائهم من رجال الدين ، والإصلاح الديني بقيادة مارتن لوثر . وهذا التطور يعد تقدما في أوروبا بتقريبها بيننا مفهوم العلمانية، في العالم الإسلامي له دلالة سلبية . « شمة تيار واسع الانتشار بين المسلمين مفاده رفض العلمانية باعتبارها ظاهرة تخص الأمم المسيحية وحدها » ، هذا هو رأي دتلف خالد الذي يستطرد قائلا : « شمة حجة متكررة بلا حدود في دفاعنا وهي أن الإسلام لا يعرف الكهنوت ، ومن ثم فالصراع بين الدين والدولة غريب على الوسط الإسلامي » وهذه الحجة وليدة الخيال ، إذ هي ليست الا خلطا للمثل مع الواقع . ومهما يكن من أمر الآيات القرآنية بالنسبة الى الكهنوت الا أن الكهنوت واقع في المجتمع الإسلامي « (١) » وقد نال المؤرخ الأمريكي للإسلام ، نكي كدي ، على وجود مؤسسات دينية في الإسلام أفرزت كهنوتا إسلاميا (٢) .

وفي هذا البحث أطرح أولا مفهوم العلمانية من وجهة نظر علم الاجتماع الديني ثم أبين أسباب بزوغ العلمانية من المجتمع الصناعي الحديث في أوروبا ، كما أتناقش في أيجاز ما إذا كان مفهوم العلمانية مغزى في تاريخ الإسلام . وإذا ثبتت صحة النظرية القائلة بأن العلمانية شرط للمجتمعات

الحديثة فتشامل عندئذ عن وجود محاولات لعلمة الاسلام الحديث ،
وعما اذا كان الاسلام كنظام اجتماعى ثقافى وكدين لا يتعارض مع
العلمانية ، وفى عبارة أخرى يمكن التساؤل عن صورة الاسلام المعلن فى
الشرق الاوسط فى مستقبل الأيام .

ويبين العالم الالماني لعلم الاجتماع الدينى ، نيكلاس لومان ، انه ينبغي
رؤية المجتمع الحديث على انه نظام متباين . والعلمانية مرتبطة بتباين
الوظيفة ؛ انها « متضاربة مع تطور الابنية الاجتماعية فى اتجاه التباين
إلى الوظيفة » (٢) . والعلمانية ، فى رأى لومان ، لا تحدث الا « اذا لم يعد
النظام الدينى موجها على انه مجتمع فى البيئة الشخصية للنظام الاجتماعى ،
ولكن كجزء من المجتمع على مستوى البيئة الاجتماعية الداخلية ... وهكذا
تبرز العلمانية كإفراز من التباين فى المجتمع الحديث » (٤) . وتشير
العلمانية ، هنا ، الى التأثيرات الحادثة فى النظام الدينى وبيئته الاجتماعية
الناجم من التحول الاجتماعى فى اتجاه المجتمع الصناعى الحديث (٥) .

ويسمى معارضو العلمانية فى العالم الاسلامى فهم العلمانية
فيتصورونها على انها انتهاء للدين . ومع ذلك فالعلمانية ليست فعلا اراديا
بل نتيجة تطور اجتماعى معقد يتجرب بمجتمع صناعى حديث . ثم ان العلمانية
لا تعنى انتهاء الدين لأن الدين ، فى مجتمع متباين وظيفيا ، يكتسب دلالة
اجتماعية متباينة . وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن الدين لا يندثر . ونحن
نؤيد رأى لومان القائل بأن « العلمانية هى احدى نتائج اعادة توجيه المجتمع
الى نظام متباين وظيفيا حيث يكتسب كل مجال وظيفى استقلالاً أعظم ،
ولكنه فى نفس الآن يصبح أكثر اعتماداً على الوظائف الأخرى وعلى أسلوب
ادائها » (٦) .

وفى الأنظمة التى تخلق من تباين الوظائف الى حد بعيد ؛ وبالتالى
لم تتعلمن كنتيجة لتطور اجتماعى فئمة توافق بين المقدس والسياسى بسبب
غياب التباين . ويميز عالم الانثروبولوجيا الفرنسى بالاندييه بين المجتمعات
على أساس درجة التحكم فى الطبيعة . « ان العلاقة الحميمة بين المقدس
والسياسى واضحة تماما فى المجتمعات التى لا تتجه الى التحكم فى الطبيعة
وانما تكفى بأن تكون على علاقة بها ، وأن تتصور نفسها على انها امتداد
للطبيعة ومنعكسة عليها » (٧) . وهنا يكمن تفسير التطور المتعاظم للعالم

والتكنولوجيا الذى هو أساس عملية التصنيع على أنه تحكم فى الطبيعة
يفضى الى مجتمع متباين فى الوظائف . هذا هو وجه الاجمال للنظام
الاجتماعى العلمانى للمجتمع الصناعى .

وقد انتج الاسلام حضارة متطورة تطورا هائلا فى عصر ما قبل
التصنيع . وتاريخيا ، يمكن النظر الى حضارات ما قبل التصنيع على أنها
امبراطوريات . وفى رأى عالم الاجتماع والمنظر للتحديث ، ايزنشتاد ، الذى
درس هذه الامبراطوريات فى مرحلة التغير الاجتماعى ، أن امبراطوريات
ما قبل التصنيع ليست أنظمة اجتماعية متباينة الوظائف . انها دليل على
التوافق بين المقدس والسياسى على نحو ما أشار بالاندييه . والهيمنة
السياسية تتم بفضل التحالف بين القيادات الدينية والسياسية حيث تبرر
القيادات الدينية مشروعية القيادات السياسية ، وفى مثل هذه الامبراطوريات
تمنح القيادات الدينية المشروعية السياسية للنظام الاجتماعى .

وقد اشار صمويل ايزنشتاد الى دور القيادات الدينية فى حضارة ما قبل
التصنيع اثناء محاولته تأسيس نظرية التغير الاجتماعى . ذلك أن المطلوب
من هذه القيادات « صياغة معتقداتهم وتراثهم بحيث يمكن تنظيمها تماما عند
مستوى حضارى متقدم نسبيا . ثم انهم مضطرون الى تنظيم الميول
الديناميكية وتحديد مسارها والتى تكون قد برزت من الأديان ، والى الحفاظ
على النظام الداخلى . وقد افضت هذه المشكلة الداخلية الى انماط معينة
سلوكية لدى النخبة الدينية والمؤسسات فى هذه المجتمعات » (٨) . وتتأسس
هذه الانماط السلوكية على الانتماء للسلطة الحاكمة وعدم السماح بأية
معارضة أيا كانت . والقيادات الدينية ، فى النظام التقليدى حيث السياسى
يلائم المقدس ، ترغب فى « المحافظة على الأساليب التقليدية فى التفكير ،
والتحكم فى تطور رأى عام نقدى ومستقل . وغالبا ما ينقبون عن أى تهديد
للانتماء السياسى فى الأنشطة الدينية والثقافية الحرة ، ومن ثم يتحكمون
فيها من أجل تثبيت الانتماء للنظام وتوفير مصادر الثروة » (٩) .

ثم يتناول ايزنشتاد هذا الحكم العام فى حالة الاسلام فيلاحظ أن
« القيادات الدينية الاسلامية ليست منظمة على هيئة كنسية مستقلة ؛ إذ هى
ليست هيئة مستقلة بل انها تعتمد اعتمادا تاما على الحكام » (١٠) . والى
الحد الذى تؤدي فيه القيادات الدينية دورا حاسما فى تحديد اتجاه القيم

الثقافية والسياسية في النظام التقليدي يمكن القول بأن اعتماد القيادة الدينية الإسلامية على الحكام هو المعيار المقبول في التاريخ الإسلامي . وأعضاء هذا المجتمع ليسوا مواطنين بمعنى المواطنة ، ولكنهم مجرد رعايا على علاقة بالسلطات .

وبتطبيق التعليقات السابقة على الشرق الأوسط الحديث يمكن ملاحظة أن ثمة توافقاً بين المقدس والسياسي ولكن في صور جديدة ، وقد انتهى العالم الأمريكي في العلوم السياسية ، بيرثوك ، إلى النتيجة التالية بعد دراسته للعلاقة بين الدين والسياسة : « يمكن تصنيف النظام الإسلامي الديني السياسي على أنه نظام عضوي حيث تمتزج الوظائف الدينية والسياسية ويؤديها بناء موحد . . . ومن المتوقع أن يوصى علماء السنة بطاعة الحاكم مهما يكن ظالماً . وهذا هو ما قد حدث بالفعل » (١١) .

وهكذا يصبح من حقنا تقديم هذه النظرية وهي أن الأنظمة الاجتماعية للمجتمعات الإسلامية لا يمكن اعتبارها علمانية . وهذا ليس بالأمر الغريب خاصة عندما نذكر أنه على الرغم من أن قليلاً من البلدان الإسلامية قد تقدم في بعض المجالات الصناعية إلا أن البلدان الإسلامية برمتها لا يمكن اعتبارها مجتمعات صناعية تتميز بالتباين . وهنا يفسر غياب العلمانية على أنه ملازم لضعف درجة التباين .

ويتفق علماء الاجتماع والمؤرخون المهتمون بدراسة التغير الاجتماعي بما في ذلك أولئك الذين يدرسون الإسلام على أن العلمانية نتيجة حتمية للدرجة العالية من التباين التي يحققها المجتمع الصناعي الحديث .

لأن المصادر الثقافية للنظام الإسلامي ، وهي القرآن والسنة ، تخلو من أية إشارة خاصة بالوسطاء بين الله والإنسان . وهذه المصادر هي التي يستعين بها أولئك الذين يزعمون أن الإسلام لا يعرف الكهنوت الذي يؤدي دور الوسيط . ومع ذلك فثمة فجوة بين المثال والواقع على نحو ماورد في العبارة المقتبسة من دتلف خالد المذكورة آنفاً . مثالياً ، الأمة الإسلامية تخلو من الكهنوت ، ومع ذلك فالتاريخ الإسلامي قد أفضى إلى بزوغ طغمة من العلماء المسلمين الذين أدوا دور الكهنوت . والمؤسسات الإسلامية ، موضوع دراسة نكي كيدى ، هي الأطر الاجتماعية للكهنوت الإسلامي .

يجمع ذلك فتحة فارق هام بين الاسلام والمسيحية على نحو ما يشير اليه دتلف خالد في تصه التالى :

« ان الفارق الوحيد بين البلدان الاسلامية والمسيحية فى شأن الكهنوت هو ان العلمانية ، عند المسلمين ، واجبة لأنها دينيا اجبارية . أما عند المسيحيين فالمطلوب منهم البحث عن تعديل فى سياسة الكنيسة ، واعادة صياغة العلاقة بين الدين والدولة . وعند المسلمين فان النمو الوحشى غير المشروع للطغمة الكهنوتية يعنى خرقا صريحا للمثال الاسلامى وهو انه يلا كنيسة سياسية » (١٣) .

وهذا المعنى للمثال الاسلامى الذى يخلو من الكهنوت أو أية رابطة بين الدين والسياسة هو الذى يقضى بنا الى قبول تاويل خالد للحركات الاصلاحية الاسلامية على انها تمرد علمانى ضد الكهنوت التقليدى المسئول عن عرقلة التحديث الاجتماعى وتطور النظام الاسلامى . « بهذا المعنى يمكن القول بان الحركات الاصلاحية الاسلامية علمانية لأنها تنشد ان يكون للاسلام معنى فى هذه الحياة الدنيا » (١٤) انها تريد ربط الاسلام بالشئون الدنيوية ، والتغلب على العقبات المانعة من التحديث الاجتماعى فى الشرق الأوسط .

وقد افادت المناقشة السالفة فى طرح العلمانية على انها نتيجة حتمية للتصنيع ، وفى « العلاقات الدولية » التى هى احدى فروع العلوم السياسية ينظر الى العالم الحديث على انه المجتمع العالمى الذى يتميز بالمساواة . ويشير مفهوم الفجوة بين الشمال والجنوب الى اسس الصراع الاجتماعى بين الاثرياء والفقراء فى هذا المجتمع العالمى ؛ انه الصراع بين الشمال والجنوب . وهذه الفجوة ، فى رأى العالم النرويجى فى ابحاث السلام جوهان جالتنج ، تقوم فى « الفارق الهائل فى مستوى التصنيع » (١٥) . واذا طبقنا هذه العبارة على الشرق الأوسط الاسلامى فانها تعنى ان البلدان الاسلامية لن تقف على قدم المساواة مع البلدان الأوربية الا اذا دخلت أنظمتها الاجتماعية فى التصنيع والعلمانية . وقد كان هذا هو الشغل الشاغل للمصلحين المسلمين ، وعلى الأخص للأفغانى ، فى القرن التاسع عشر . وقبل الخوض فى هذه المسألة ينبغى ان نلتفت الى التوافق بين المقدس والسياسى فى الشرق الأوسط الاسلامى عندما كانت الثقافة العربية الاسلامية فى أوجها وعندما كان فى الامكان حدوث ثورة صناعية كنتيجة حتمية ،

(ابحاث)

ذلك أنه على الرغم من أن الامبراطورية الإسلامية كانت في مرحلة ما قبل التصنيع إلا أنها كانت تتميز بدرجة عالية من التباين الاجتماعي الملائم لبزوغ العلم والتكنولوجيا .

وقد قدم الفيلسوف العربى المعاصر ، طيب تيزينى ، بعد عدة سنوات من البحث الأصيل فى تاريخ الفلسفة الإسلامية ، صياغة جديدة لتفسير علمانى وعقلانى للكون . « كان المضمون السياسى والاجتماعى لهؤلاء المفكرين ينعكس فى موقف أولى معاد للفكرية الاقطاعية ، هذا الموقف الذى وجسد دعائم ضخمة له على المستوى الاجتماعى فى التطور الواسع أفقيا ورأسيا لانتاج السلع وفى الأنشطة الاقتصادية ، وكان مواكبا لتطور العلم الطبيعى مثل الكيمياء والفلك والطب والرياضيات » (١٦) . وفى هذه المرحلة برز تيار لتطوير العلمانية فى المجتمع الإسلامى ولكنه أجهض . وقد تمثل هذا التيار فى مؤلفات ابن سينا وابن رشد والفارابى وابن طفيل وغيرهم ، وفى فلسفة ابن خلدون التاريخية والاجتماعية . وثمة تيار آخر كان منحازا للعلمانية فى الإسلام وأقصد به التراث الصوفى الذى أقرز تمردا ضد حكم فقهاء المسلمين فى تحالفهم مع الارستقراطية الاقطاعية فى ذلك الزمان (١٧) . فقد انطوت الصوفية الإسلامية على ميل نحو العلمانية الى الحد الذى دعت فيه الى الباطنية فى التدين وتشككت بقوة فى دور الفقهاء كوسيط بين الله والمؤمن . ويطرح تيزينى نظريته القائلة بأنه كان فى امكان الفلاسفة والمتصوفين المسلمين المشاركة فى تصنيع المجتمع الإسلامى الذى كان وقت ذلك متقدما اجتماعيا واقتصاديا لو أنهم نجحوا فى السيطرة فى التاريخ الإسلامى وضعف الفقهاء فى محاربتهم (١٩) . وأيا كان الأمر ، فلم يحدث أى انتقال من الرأسمالية التجارية المتقدمة الى المجتمع الصناعى وانحلت الامبراطورية الإسلامية .

وبعد هذه التعليقات التى طرحت من وجهة نظر علم الاجتماع الدنى ، وبعد العرض التاريخى لبداية الإسلام ننقل الى مشكلة العلمانية ونطرحها فى ضوء الاستلام الحديث .

ويمكن فهم الإسلام الحديث بكل ما فيه من تنويعات فهما سليما اذا طرحناه فى ضوء المواجهة مع الثقافة الأوروبية الغربية من حيث هى نتاج الثورة العلمية والتكنولوجية فى هذا العصر . وهذه المواجهة لها جانبها

السياسى والاقتصادى والحضارى . ويعتقد المسلمون ، منذ القرن التاسع عشر ، أنهم ينتمون الى الشعوب المتخلفة فى الأقاليم النامية من المجتمع العالمى ، فى حين أن الأوربيين هم أولئك الذين ظهرت فى أراضيهم الثورة الصناعية التى أفرزت الثقافة العلمية التكنولوجية . وقد واكب الاختراق الاقتصادى للعالم غير الغربى فى العصر الاستعمارى الإختراق الثقافى . وكان رد فعل الشعوب غير الغربية للتحدى الأوروبى يدور على أدوات دفاعية ، إما المحاكاة وإما اندماج الثقافة الجديدة فى التراث . وعندما تأثرت ثقافتهم بالعنصر الأوروبى حاولت إثبات ذاتها فى مواجهة الثقافة المتفوقة . بيد أن تفوق الثقافة الأوربية الغربية مردود الى أن هذه الثقافة علمية وتكنولوجية فى حين أن تخلف الاسلام مردود الى غياب هذا البعد الاجتماعى فحسب . والسؤال إذن : الى أى حد يمكن تحديث الثقافة الصناعية دون أن تفقد خاصيتها الأساسية أو الجوهرية . وقد قال جرونوباوم عن الاسلام الحديث أن الصعوبة العظمى التى يواجهها العالم الاسلامى فى نضاله ضد التغريب تكمن فى التناقض بين التمثل الناتج لاهداف الأجنبية والعجز فى التنازل عن التراث « (٢٠) » .

لقد كان الإصلاح المسيحى سابقا على الثورة الصناعية فى أوروبا . ومنذ ماكس فيبر والالحناح متواصل على أن ثمة علاقة بين الأخلاق البروتستانتية والرأسمالية الصناعية . أن الإصلاح اللوثرى لم يكن مجرد نضال ضد المؤسسات الدينية وضد الكهنوت ؛ إذ أنه كان متضمنا نفى تسييس الدين (لوثر : أن الله ليس فى امكانه وليس فى ارادته أن يسمح لكائن ما أن يتحكم فى الروح الا الله ذاته) ، وهذا هو أساس الأخلاق الدينية الجديدة . وقد كان التنوير الأوروبى وما لازمه من علمانية فى جميع المجالات هو أقصى مراحل هذا التطور . وقد حرر الأوربيون أنفسهم من سلطان الطبيعة بفضل المنجزات العلمية والتكنولوجية . وقد أصبحت السيطرة على القوى الطبيعية هى خاصية الثقافة الأوربية الجديدة ؛ ومن ثم استبعد التوافق بين المقدس والسياسى (بالاندييه) فى الثقافة العلمية التكنولوجية وما لازمها من علمانية .

ويوضح فرويد فى نظريته عن الثقافة أن إنكار الحوافز شرط لآية ثقافة . وينوه ، فى نقده للدين ، بأن « الدين قد شارك بوضوح فى الثقافة

الانسانية ، وفي التحكم في الدوافع المضادة للمجتمع » (٢١) . ثم هو يشير الى ان اساس الديانة الاسلامية « يفخى الى التفوق الدينى العظيم » (٢٢) . وأيّا كان الأمر فإن الدين من حيث هو حامل للتغيرات الثقافية فى العصر العلمى حيث كل المجالات الحيوية معلنة قد دفع فرويد الى الدفاع عن « اساس عقلانى للقواعد الثقافية » (٢٣) .

فى هذا العرض للتطور التاريخى ابتداء من نضال لوثر ضد الكهنوت واصلاحه الدينى حتى دفاع فرويد عن الأساس العقلانى للقواعد الثقافية شمة اتصال لا يمكن تجاهله فى مناقشة العلمانية الأوروبية . ان دلالة الاصلاح اللوثرى وما أداه من منجزات أوروبية هو موضع تقدير الأفغانى (١٨٢٨ - ١٨٩٧) مؤسس التحديث الإسلامى فى القرن التاسع عشر والأب الروحى للإسلام الحديث .

وقد علق الأفغانى على لوثر فى احدى مؤلفاته الأساسية قائلا : « عندما تتأمل أسباب النقلة الثورية فى أوربا من البربرية الى الحضارة نلاحظ ان هذا التغير لم يكن ممكنا بدون الحركة الدينية التى قادها لوثر . فقد رأى هذا الانسان العظيم العقبات التى منعت الأوربيين من تحقيق طموحاتهم ، وسيطرة الكليروس عليهم . وقد رأى كذلك ترنح التراث الذى لم يكن مستندا الى العقل فدفعه ذلك الى قيادة هذه الحركة الدينية . ودعا الأمم الأوروبية ، فى غير ماكل أو ملل ، الى البقطة من سيئاتهم العميق . وحاول اقناع الأوربيين باصلاح قيمهم . وأوضح لهم أنهم قد ولدوا أحرارا ولكنهم مازالوا مكبلين » (٢٤) . لقد كان لوثر نموذجا للتحديث الإسلامى وكان الأفغانى على يقين من أنه لوثر الإسلامى على حد تعبير البرت حورانى الأستاذ بجامعة اكسفورد (٢٥) . فقد كان من رأى الأفغانى أن المطلوب حركة اسلامية اصلاحية تناضل ضد القوى الأوروبية المستعمرة للمسلمين فى الشرق الأوسط وضد الكليروس الإسلامى فتفرز تطورا مماثلا لما حدث فى أوربا . لقد ادخلت الأخلاق البروتستانتية فى المسيحية عنصرا للتغيير مضادا للدوجماطيقية : وتراثا جديدا .

ان التحديثيين المسلمين يلفتون الانتباه الى المثال الإسلامى فينكشف الواقع الإسلامى محكما بالفقهاء على الرغم من أن ليس لهم مشروعية فى

المعقيدة الدينية • ان تمرد لوثر ضد الاكليروس هو نموذج - على الأقل في نظر الأفغانى - لاصلاح اسلامى نقدى يوجه ضد مؤسسات الفقهاء السياسية والدينية • ومع ذلك فان التحديثيين المسلمين يعلمون ان لوثر من افراس عصره ، وان الاصلاح وما تابعه من علمانية هو نتيجة تحول المجتمعات الأوروبية وتطورها الى المجتمع الحديث وليس سببا لهذا التحول • ويمتد التحديثيون المسلمون ان اتباع السليم لتعاليم الاسلام هو وحده كاف لضمان تغلب العالم الاسلامى على تخلفه • وثمة مقال لواحد من هؤلاء هو ارسلان (١٨٦٩ - ١٩٤٦) منشور فى مجلة المنار التى كان يصدرها رشيد رضا ، يدل على هذا الرأى • فقد طلب رشيد من العالم الاسلامى ان يرد على استفسار جاءه من عالم اسلامى اندونيسى فى عام ١٩٢٩ عن اسباب تخلف المسلمين ، على الرغم من أنهم يتبعون أوامر الله ، وتطور غيرهم • وشعار التحديثيين الآية القرآنية : « لا يغير الله ما يقوم حتى يغيروا ما بانفسهم » (سورة ١٣ ، آية ١١) • وفى عبارة أخرى يمكن القول بان تخلف المسلمين مردود الى تجاهلهم للخاصية الأساسية للاسلام وتتلخص ، فى رأى الأفغانى ، « فى الهيمنة والتفوق » (٢٦) ويوجز ارسلان فيقول « ومن الخطا ان نتوقع من الأفغانى القول بان علاج احوال المسلمين يكمن فى تمثيل نظرية النسبية لأينشتين ، أو خصائص أشعة س أو اختراعات توماس اديسون أو تجارب باستير الكيميائية • فهذه المنجزات ، فى رأى ارسلان ، هى مجرد مشتقات وليست أصيلة ، ذلك ان التضحية وحدها أو الجهاد وحده هو أعلى العلوم كلها • واذا ماتحكمت الأمة فى هذا العلم وعاشت به فانها تكتسب جميع العلوم الأخرى وفروع المعرفة وعلى أساسها تستمتع بكل الفوائد والمنجزات الممكنة • واذا أراد المسلمون فما عليهم الا ان يسلكوا وفقا لتعاليم القرآن الكريم فيلحقوا بالأوروبيين والأمريكيين واليابانيين فى العلم والرخاء ، أى ما عليهم الا أن يحافظوا على الاسلام » (٢٧) • وهذه العبارة المقتبسة ليست منقولة فقط عن نص اسلامى مشهور بل انها تعبر ايضا عن اتجاه عالم اسلامى يؤيد التحديث ومعارض ، مثل الأفغانى ، للفقهاء المحافظين •

لقد حلل نكلاس لومان ، استاذ علم الاجتماع الدينى ، الوظيفة الاجتماعية للمعقيدة الدينية • يقول « انها تفسر لتجيب • وانها تتعامل مع مجردات من غير تحليلها ، أى من غير رؤية • ثم انها لا تنعكس بوعى على وظيفتها الاجتماعية ، بل تفهم ذاتها وتفهم عقيدتها درجماطيقيا • ثم انها •

من جهة أخرى ، تستند الى تطبيقات عامة ، ومن ثم الى تجاهل الروابط التي تفسرها (٢٨) وهذا التفسير يسمح لنا بفهم الوظيفة الاجتماعية للعقيدة الإسلامية . ويبحث التحديث الاسلامي ، من حيث هو دوجما ، عن أسباب تخلف المسلمين وتقدم الأوربيين الذين هم ليسوا مسلمين . ان العقيدة الاسلامية رد فعل ضد اختراق العالم الخارجي عبر ثقافته العلمية والتكنولوجية المتفوقة . وفي هذه الحالة فان العقيدة التي هي القرآن والسنة هما المادة العقائدية المطلوبة للكشف عن هذه الأسباب بغض النظر عن مضمون عصر العلم والتكنولوجيا . وكان الفكر الاسلامي الحديث مشوقا لفهم الروابط الحادثة في العصر الحديث ، ولكنها لم تكن موضع اهتمام ، بل نادرا ما اتجهت اليها الأنظار . وهكذا أصبح الفكر الاسلامي الحديث حبيس المعتقد .

وقد افضى تطور الثقافة العلمية التكنولوجية في العصر الحديث الى استبعاد التوافق بين المقدس والسياسي الذي تميزت به ثقافة ما قبل الصناعة . والقيم الثقافية اليوم لم تعد دينية بل عقلانية على نحو ما أراد فرويد . وينبغي أن نتفق على أن الثقافة الاسلامية اليوم هي ثقافة ما قبل الصناعة وتستند الى التوفيق بين المقدس والسياسي . والاسلام كإيديولوجيا سياسية ينطوي على أفكار هامة للمنظومة التشريعية ، أي الشريعة التي تحكم جميع مجالات الحياة (٢٩) . ومنذ بداية العصر العباسي (٧٥٠ - ١٢٥٨) والمنظومة التشريعية تحكم المشاعر كلها فاقضت الى بزوغ تيار اسلامي جديد : الصوفية الاسلامية (٣٠) . وينبغي التنويه بأن الاسلام ليس مجرد منظومة تشريعية اجتماعية ثقافية بل هو أيضا أساس الباطنية الدينية .

ولم يكن في امكان الثورة الصناعية في أوروبا وما أنتجته من ثقافة علمية وتكنولوجية من القضاء على المسيحية على الرغم من الأسس العقلانية لهذه الثقافة . بيد أن الدين انفصل عن السياسة وانحصر في المجال الباطني . واستعان الأفغانى بلوثر ، واتخذ من اصلاحه الديني نموذجا للشعوب المسلمة ، ولكنه تجاهل حقيقة أن الاخلاق البروتستانتية في أساسها اهتمام بالمجال الباطني ، وأن الانسان اللوثرى هو شخصية مسيحية مسئولة عن ذاتها ، وأن الاسلام في امكانه السير في نفس هذا المسار في مستقبل الأيام . وعند بزوغ العلمانية يستطيع الاسلام أن يتأسس على جوانية المؤمن .

ويتساءل المفكرون المسلمون عما إذا كان الإسلام يتفق مع الثقافة العلمية والتكنولوجية من غير أن يتجاوز حدود العقيدة . وهنا يجدر بنا التنويه بفقرة من كتاب محمد على يوسف بعنوان « الفجوة المزعومة بين العلم والدين » حيث نقرر أن المسيحية متناقضة مع الثقافة العلمية . يقول : « ولكن المسألة مختلفة تماماً بالنسبة إلى الشرق الأوسط الإسلامي . فليس ثمة صراع أو فجوة بين الإسلام والعلم . وهذا هو السبب الذي من أجله نلاحظ اهتماماً في الشرق الأوسط بمحاولة التغلب على وهم أن ثمة فجوة بين العلم والدين . . . ان الدين من الله ، وقال الله انه هو الحق ، والحق يخلو من التناقض . ولهذا ليس ثمة تناقض بين الدين والحق لأن العلم يتأسس في طبيعة الأشياء على الحق » (٢١) . وهذه الفقرة تدل على خصائص العقيدة .

وثمة فيلسوف عربي علماني هو صادق جلال العظم . حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ييل ويدرس في جامعة دمشق . ألف في عام ١٩٦٩ كتاباً بعنوان « نقد الفكر الديني » جاء فيه أنه لا فائدة من الجدل حول ما إذا كان هذا الجزء من التعلم الإسلامي يتفق مع هذا الجزء من العلم على نحو ما يفعل الكتاب المسلمون ، فالفجوة أعمق مما نتصور على حد قول العظم . « ان المسألة برمتها تدور على المنهج المستخدم في الوصول إلى المكتشفات . . . ومن هذه الزاوية فثمة تناقض أساسي بين الإسلام والعلم ، لأن الإسلام ، مثله مثل أي دين ، يتصور أن المنهج القويم هو أن نتناول نصوصاً دينية منزلة أو نتناول كتابات العلماء الذين درسوا هذه النصوص وشرحوها ، على أنها مصدر الحقيقة . . . ومما لا شك فيه أن المنهج العلمي متناقض تماماً مع هذا المنهج الديني الدوجماتيقي الذي يستند إلى تحقيق النصوص » (٢٢) . ويرى العظم أن محاولات المفكرين المسلمين التوفيق بين الإسلام والثقافة العلمية ستظل محصورة في إطار العقيدة الدينية المستندة إلى المنهج المذكور آنفاً .

والعظم من أسرة مسلمة مشهورة في دمشق . ونقده للإسلام محصور في دائرة أن الثقافة العلمية الحديثة أساسها عقلاني وبالتالي فهي متناقضة مع الإسلام . ولكنه يتصور أنه من المهم التفرقة بين الديني من حيث هو مضمون ثقافة معينة والوعي الديني من حيث هو شكل للجوانية . « وهذا

الوعى الدينى ، فى الشرق الأوسط الاسلامى ، متجسد فى صور نقدية تقليدية للعقيدة ، وممارسات دينية متحجرة ، ويتبنى لهذا الوعى الدينى أن يتحرر من هذه القيود ويشق طريقا ملائما لظروف حضارة القرن العشرين ومتطلباتها « (٣٣) » . وقد حوكم العظم اثر نشره هذا الكتاب (٣٤) . ولكنه أعيد الى الجامعة ليلقى محاضراته . وأفرج عن الكتاب بعد مصادرته وأعيد طبعه عدة مرات .

وثمة مصير مماثل لمصير العظم قد واجه فقيه أزهري مصرى كان قد نشر كتابا فى عام ١٩٢٥ فى القاهرة بعنوان «الاسلام وأصول الحكم» (٣٥) . استعان فيه بنصوص اسلامية للتدليل على أن الاسلام دين لا ينشغل بشكل الحكم وانما بالحياة الجوانية . واثّر نشر هذا الكتاب فقد صاحبه الشيخ على عبد الرازق وظيفته ولكنه أعيد اليها مرة أخرى . ولكن هذا الكتاب له دلالة فى يومنا هذا فى ضوء الجدل الدائر حول العلمانية ، ذلك أنه يجيب عن التساؤل عما اذا كان فى امكان الاسلام أن يطرح نظاما للحكم فى هذا العصر . المشكلة اذن هى فى كيفية تمثيل الشرق الأوسط الاسلامى للثقافة التكنولوجية العلمية العقلانية من غير استبعاد للاسلام من حيث هو صورة للوعى الدينى . ومن هذه الزاوية وفى هذا الموقف الذى يلزمنا بالأخذ بالعلمانية فان تفسير الشيخ على عبد الرازق الذى يدور على أن الاسلام ليس شكلا لنظام الحكم وانما مجرد وعى دينى يبدو أنه يقدم حلا مقبولا .

ان التاريخ الاسلامى سياسى ودينى . وكان الشيخ على عبد الرازق يفرق ، فى محاضراته التى كان يلقيها فى الجامعة الأزهرية ، والتي كانت تميزه من التحديثيين المسلمين الآخرين ، بين السياسى والدينى فى التاريخ الاسلامى . فهو يرى أن المسلمين العرب قد أسسوا امبراطورية اسلامية قوية أثناء تبشيرهم بالاسلام ، ولكنه يلح على أن هذه الامبراطورية كانت امبراطورية عربية . وقد تصرف العرب فى هذه الامبراطورية « كحكام وغزاة » وليس كمسلمين . « وهذه الدولة الجديدة التى أسسها العرب وحكموها بالأسلوب العربى هى دولة عربية . والاسلام ، كما أعرفه ، هو دين البشرية . فلا هو عربى ولا هو أجنبى » (٣٦) .

ونخلص مما تقدم الى أن العصر الحديث يستند الى ثقافة تكنولوجية

علمية عقلانية • والشعوب الغربية متقدمة لأنها حائزة لهذه الثقافة في حين،
أن الشعوب الإسلامية متخلفة لأنها غير متمثلة لهذه الثقافة • وقد مرت
المسيحية الغربية باصلاح ديني أفضى إلى فصل المقدس عن السياسي •
والأفغانى هو أول مفكر اسلامى بل أعظم المفكرين الاسلاميين فى العصر
الحديث يبدى أسفه لخلو التاريخ الاسلامى من لوثر ، بل كان يعتقد انه هو
نفسه فى امكانه أن يؤدى هذا الدور • وقد تجاهل المسلمون هذا الرأى
للأفغانى • ولكن الاسلام ، اليوم ، لايزال فى حاجة الى الاصلاح •

ومع بزوغ الاصلاح الدينى قد تاتى العلمانية • بيد أن هذا يستلزم نمو
ثقافة تستند الى التصنيع المستند الى العلم والتكنولوجيا • وكما كانت
العلمانية ، فى اوربا ، لا تعنى نهاية المسيحية كذلك العلمانية ، فى الشرق
الأوسط ، لن تقلل من مكانة الاسلام • وكل ما هنالك أن الاسلام لن يكون
مسيحيا بل جزءا من النظام الاجتماعى وقابعا فى جوانية المؤمن • والصوفية
الاسلامية من حيث هى قمة الحضارة الاسلامية قد عارضت سوء استخدام
الذين كمبرر للسلطة الحاكمة ، وقدمت عناصر اساسية لمسار العلمانية فى
الشرق الأوسط • يقول لومان « ان العلمانية تعنى الدلالة الاجتماعية والبنوية
لأنحصار القرار الدينى فى ذاتية الانسان » (٣٧) •

اشارات

1. Detlev H. Khalid, "Muslim and the purport of Secularism", in : Islam and the Modern Age, vol. 5 (1974), no. 2, pp. 28-40 p. 36.
2. See Nekki R. Keddie (ed.) Scholars, Saints and Sufis. Muslim Religious Institutions in the Middle East since 1500 (Berkeley-Los Angeles : University of California Press, 1972), especially part I : "The Ulama", p. 17 ff. See also the case study of Arnold H. Green, The Tunisian Ulama 1873-1915. Social Structure and Response to Ideological Currents (Leiden : E. J. Brill, 1978), especially pp. 25 ff.
3. Niklas Luhmann, Funktion der Religion (Frankfurt/M : Suhrkamp, 1977), p. 227.

• نفس المرجع ، ص ٢٢٧
• نفس المرجع ، ص ٢٢٩
• نفس المرجع ، ص ٢٥٥
7. George Balandier, Politische Anthropologie (München : Nymphenburger, 1972), p. 122.
8. S. N. Eisenstadt, Tradition, Wandel und Modernität (Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1979), p. 206.
9. Ibid., p. 208 f.
10. Ibid., p. 221; on Eisenstadt see also my review article : "Unterentwicklung als kulturelle Traditionalität ? Eisenstadts Beitrag zur makrosoziologischen Forschung", in : Soziologische Revue, vol. 3 (1980), no. 1.
11. Bruce M. Borthwick, "Religion and Politics in Israel and Egypt", in : The Middle East Journal, vol. 33 (1979), no. 2, pp. 145-163, here p. 154 f.

- ٤٩ -
12. See Donald E. Smith, *Religion and Political Development* (Boston : Little, Brown, 1970).
 13. Khalid, op. cit., p. 37.
 14. Ibid., p. 31.
 15. Johan Galtung, "Eine strukturelle Theorie des Imperialismus", in : Dieter Senghaas (ed.), *Imperialismus und strukturelle Gewalt* (Frankfurt/M. : Suhrkamp, 1978), p. 29 ff.,
 - (١٦) طيب تيزيني ، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط ،
دمشق ، دار دمشق ، ص ٤٠٦ .
 17. Ibid., p. 409.
 18. On Sufi-Islam see William Stoddard, *Sufism. The Mystical Doctrines and Method of Islam* (Wellingborough, Northamptonshire : Thorsons Publishers, 1976).
 19. Tizini, op. cit., p. 410.
 20. Gustav von Grunebaum, *Studien zum Kulturbild und Selbstverständnis des Islam* (Zürich-Stuttgart ; Artemis-Verlag, 1969), p. 119.
 21. Sigmund Freud, "Die Zukunft einer Illusion" (1972), in : *Gesamelte Werke Vol. XIV* (Frankfurt/M. : Fischer-Verlag), p. 323 ff., here p. 360.
 22. Sigmund Freud, "Der Mann Moses und die monotheistische Religion" (1939), in : *Gesamelte Werke, Vol. XVI* (Frankfurt/M. Fischer Verlag), pp. 101-246, here p. 199.
 23. Freud, "Die Zukunft einer Illusion", op. cit., 365.

- (٢٤) جمال الدين الأفغانى ، الأعمال الكاملة ، نشر محمد عمارة ، القاهرة ، دار الكتاب العربى ١٩٦٨ ، ص ٢٢٨ .
25. Albert Hourani, *Arabic Thought in the Liberal Age* (London: Oxford University Press, 1962), p. 122.
26. al-Afghani, op. cit., p. 328.
- (٢٧) شكيب أرسلان ، لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم (بيروت ، مكتبة الحياة ١٩٦٥) ، ص ١٧٦ .
28. Luhmann, op. cit., p. 87.
29. On Islamic Shari'a see the reprinted standard works of N.J. Coulson, *A History of Islamic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1971) and of Joseph Schacht, *Introduction to Islamic Law* (London: Oxford at the Clarendon Press, 1979).
30. See footnote 18.
- (٣١) محمد على يوسف ، الفجوة بين الدين والعلم ، بيروت ١٩٦٦ ، ص ٦ .
- (٣٢) صادق جلال العظم ، نقد الفكر الدينى ، بيروت ، دار الطليعة ١٩٦٩ ، ص ٢٢ .
33. Ibid., p. 78.
34. On al-Azm Affairs see Stefan Wild, "Sadiq al-Azm's Book 'Critique of Religious Thought'", in: Vème Congrès International d'Arabisants et Islamisants. Acts. Correspondence d'Orient, No. 11.
- (٣٥) على عبد الرازق ، الاسلام وأصول الحكم ، بيروت ، مكتبة الحياة ، ١٩٦٦ .
36. On Abdelrazizq/see B. Tibi, *Nationalismus in der Dritten Welt am arabschen Beispiel* (Frankfurt/M.: Europäische Verlanganstalt, 1971), p. 159 ff.
37. Luhmann, op. cit., p. 232.

to Islamic Law (London : Oxford at the Clarendon Press, 1979).

30. See footnote 18.

(٢١) محمد علي يوسف ، الفجوة بين الدين والعلم ، بيروت
١٩٦٦ ، ص ٦

(٢٢) صادق جلال العظم ، نقد الفكر الديني ، بيروت ، دار الطليعة
١٩٦٩ ، ص ٢٢

(٢٣) نفس المصدر ، ص ٧٨

34. On al-Azm Affairs see Stefan Wild, "Sadiq Al-Azm's Book 'Crtique of Religious Thought'", in Vème Congrès International d'Arabisants et Islamisants. Acts. Correspondence d'Orient, No. 11.

(٢٥) علي عبد الرازق ، الاسلام وأصول الحكم ، بيروت ، مكتبة
الحياة ، ١٩٦٦

36. On Abdelraziq/see B. Tibi, Nationalismus in der Dritten Welt am arabischen Beispiel (Frankfurt/M : Europäische Verlangsanstalt, 1971), p. 159 ff.

37. Luhmann, op. cit., p. 232.

علمانية أم عودة الى المقدس

روبرتو شبريانى (ايطاليا)

يتناول هذا البحث العلمانية والاحياء الدينى فى الستينيات والسبعينيات مع الاهتمام بالمشاكل المنهجية أو النظرية ، ومناقشة امكان التحقق التجريبي من اجل تقديم تفسيرات .

لقد اعدت البحوث السوسيولوجية الى الظواهر الدينية ، ولكن يبدو اننا لم نعثر على أى تحقيق سواء النظريات الخاصة بالعلمانية ، أو التنبؤ بعودة المقدس .

ويبدو اننا قد فوجئنا لما كنا نتوقعه من نتيجة هذا التحليل للنظريات والأبحاث عن افول المقدس وحيثياته ، خاصة واننا لم نعرف التصورات المستخدمة لمناقشتها لدى مختلف الباحثين . بيد أن التعريفات المطروحة مقدما لا تنطبق على جميع المواقف التى سنعرض لها . والأفضل هو التناول العينى للمشاكل الخاصة بالعلمانية و « عودة المقدس » ابتداء من الفرض الذى كان تحققه معروفا ومتوقعا . وقد كان المسار طويلا (١) .

علم الاجتماع والعلمانية :

ينبغي التذكير بأن بفوتس ، على الأرجح ، هو أول من تكلم ، من بين علماء الاجتماع ، عن سوسيولوجيا العلمانية فى عام ١٩٥٥ . ولكنه تكلم عن مؤسسات الأشكال الدينية وعلمانيتها عبر مسار اجتماعى عام (٢) ،

1) R. Cipriani, Metropoli e secolarizzazione, *La Critica Sociologica*, 20, 1971-72, pp. 174-179; et 21, 1972, pp. 76-97.

وقد تحدثت بالفاظ مثيرة عن « العلمانية كاحياء دينى » .

2) Cf. H.W. Pfautz, "The Sociology of Secularization": religious groups" *American Journal of Sociology*, LXI, 1955-56, p. 128.

سيما وأنه قد حل حالة خاصة وهي تطور جمعية « العلم المسيحي » منتبها تاريخ هذه الجمعية حتى نهاية القرن الماضي .

ونحن هنا بإزاء رحلة تاريخية وليس بإزاء نظرية سوسيولوجية تطبق على الوضع الراهن . ولم يتعرض بوفتس لمسألة العلمانية بعد هذا البحث الذي أجراه عن « العلم المسيحي » . وقد أفاد ول هيربرج من بحث بوفتس في تناول لسقوط المعتقدات والممارسات الدينية (٢) . وقد انشغل ملتون ينجر بالتعددية والعلمانية (٤) ، وكان يناقش هذه المسألة مع شارل جلوك . وفي نيويورك كان سيوارد سلزبري يشرف على بحث أجرى على ١٦٧٥ طالبا جامعا للتحقق من مستوى العلمانية الذي كان يخيم على القيم « المقدسة » للإبيرة (٥) . وينبغي كذلك إضافة مساهمات تالكوت بارسونز وروبرت بللا عن « التطور الديني » (٧) . ويعتبر مرجعا كلاسيكيا . ونحن هنا لم ننوه إلا بأهم الأبحاث . ولكن ماهو السبب الذي أدى الى نشأة سوسيولوجيا العلمانية في هذه اللحظة بالذات ؟ لماذا في الستينيات ؟ ثم لماذا لم تحظ تفسيرات بيكر في عام ١٩٣٢ (٨) ، عندما تناول العلمانية كواقعة سوسيولوجية هامة ، بالمتابعة ، بل ان نظرية بيكر لم تتناول على نطاق واسع إلا بعد مرور ثلاثين عاما . وليست مصادفة أن الفضل في إبراز نظرية بيكر

- 3) Cf. W. Herberg, "Religion in a Secularized Society". **Review of Religious Research**, Spring, 1962.
- 4) Cf. J. Milton Yinger, "Pluralism, religion and secularism". **Journal for the Scientific Study of Religion**, Spring, 1967.
- 5) Cf. W. Seward Salisbury, "Religion and Secularization", **Social Forces**, 36, 1958, pp. 197-205.
- 6) Cf. T. Parsons, "Christianity and Modern Industrial Society", dans E.A. Tiryakian, **Sociological Theory, Values and Socio-cultural Change**, Free Press of Glencoe, New York, 1963, pp. 33-70; **Societies : Evolutionary and Comparative Perspectives**, Englewood Cliffs, New York, 1966.
- 7) Cf. R.N. Bellah, "Religious Evolution", **American Sociological Review**, 3, 1964, pp. 358-374.
- 8) Cf. H. Becker, "Process of Secularization", **Sociological Review**, 24, 1932, pp. 136-154 et 266-286.

مردود الى هرمان لوب (٩) ، الذى أسهم مع لاهوتى العلمانية وموت الله فى اذاعة مصطلح العلمانية فى أوروبا وعلى الأخص فى ألمانيا حيث تم الاعداد لسوسيولوجيا العلمانية بفضل علم اللاهوت والفلسفة . وليست مصادفة كذلك أن يطور كل من بيرجر ولوكمان معنى العلمانية الى حده الأقصى فى مؤلفاتهما التى ترجمت الى عدة لغات . وهما من علماء الاجتماع وأصلهما أوروبى ولكنهما يعملان فى أمريكا (حيث نشر كوكس كتابه الواسع الانتشار وأعنى به المدينة العلمانية فى عام ١٩٦٥) (١١) .

ومن هنا يمكن القول بأن مشكلة العلمانية هى مشكلة أساسية فى المجتمع الغربى المعاصر . والمعنى السوسيولوجى لظاهرة العلمانية فى تغير متصل . وتناول العلماء لهذه الظاهرة متغير كذلك . وهذا ماحدث لأكوافيا (١٢) ثم مارتن (١٣) . فقد كان الأول ، فى البداية ، مدافعا عن نظرية أقول المقدس ولكنه فيما بعد تشكك فى أجزاء من تفسيره . أما الثانى فقد كان رافضا لاستخدام لفظ « علمانية » ، ولكنه حديثا انخرط فى بحث عن العلمانية مستندا الى معطيات سوسيولوجية . وأسهم كل منهما فى الجدل الذى دار فى الستينيات . وفى خريف ١٩٦٩ كان الوقت مناسباً للبقاء فى روما للاحتفال ، علمياً وبشكل سافر ، بتصاعد ظاهرة العلمانية ، من زاوية اللايمان ، وقد ضم هذا اللقاء : بيرجر وكوكس ، لوكمان

- 9) Cf. H. Lübke, *Säkularisierung*, Alber, Freiburg-München, 1965.
- 10) Cf. H. Cox, *The Secular City*, MacMillan, New York, 1965.
- 11) Voir P.L. Berger, Th. Luckmann, "Secularization and Pluralism", *Internationales Jahrbuch für Religionssoziologie*, 2, 1966, pp. 73-86; P.L. Berger, *The Sacred Canopy*, Doubleday, Garden City, 1967 ; *A Rumor of Angels*, The Penguin Press, London, 1969; Th. Luckmann, *The Invisible Religion*, Mac-Millan, New York, 1963.
- 12) Cf. S.S. Acquaviva, *L'eclissi del sacro nella civiltà industriale*, Comunità, Milano, 1961 (voir les développements dans les éditions suivantes).
- 13) Cf. D. Martin, *The Religious and the Secular*, Routledge and Kegan, London, 1969. Le point d'arrivée de l'auteur est maintenant dans *A General Theory of Secularization*, Blackwell, Oxford, 1978.

(أبحاث)

وبارسونز ، ولسن ومارتن ، اكوافيفا وجروملي ، باللا وجلوك ، دي لوباك وهوتارت ، مارلي ومارتي ، اوريا وبين . وكانوا مدافعين عن العلمانية . ولم يكن أحد يفكر ، في ذلك الوقت ، في احياء المقدس . ولكن بريان ولسن هو الوحيد الذي اشار الى امكان بزوغ ديانات جديدة لأن « البشر يطلبون أيضا ، حتى مع تباين الظروف والملابسات في الماضي ، مسكنات سيكولوجية ، وتخيلات ، ومشاعر ، وخيرات فائقة للطبيعة ، وعطايا خاصة » (١٤) . وبعد بضعة سنوات تحققت رؤية ولسن الخاصة بديانات جديدة ثم احياء ديني ، ولكن نتائج هذه الرؤية كانت أبعد ما يكون عن مقاصد استاذ الاجتماع بجامعة اكسفورد ، بريان ولسن .

احياء الدين والمقدس :

في العدد الأول من مجلة دولية كوتسيليوم في عام ١٩٧٣ ثمة اشارة الى رسوخ الدين (انظر مقالات : اندرو جريلى أول رجل دين يدرس علم الاجتماع في جامعة شيكاغو ، واللاهوتي جريجوري بوم) . وفي نفس العدد مقال لمارتن مارتى من مؤرخي الكنيسة وشارك في لقاء روما ببحث عن « حضور بحث صوفي » تبني فيه نبوءة سوروكين بقدم « مرحلة دينية » . وقد كان التفات مارتى الى مستقبل الدين واردا في لقاء روما عن اللايمان حيث قال ان الناس أصبحوا أكثر برجماتيا من جهة ، ولكنهم من جهة أخرى « أصبحوا أكثر حمية وحساسية تجاه الدين » (١٥) .

ومن هذه الزاوية فان أمنية هؤلاء المحللين للظاهرة الدينية قد تحققت : ان يمكن الحديث عن عودة المقدس بعد انتهاء الدين . ففي ايطاليا صدرت مؤلفات كلها تقريبا نظرية عن العلمانية من حيث هي نقلة لوظيفة الدين (١٦) ،

14) B. Wilson "La non credenza come oggetto di ricerca", dans R. Caporale, A. Grumelli, *Religione e ateismo nelle società secolarizzate*, Mulino, Bologna, 1972, p. 373.

15) Ibid., p. 173.

16) Cf. E. Rosanna, *Secolarizzazione e transfunzionalizzazione della religione* ? Pas Verlag, Zürich, 1973.

كما نشرت تعليقات نقدية ولكنها أيضا نظرية عن ظاهرة العلمانية (١٧) .

وقد تناولت الندوة الدولية الثانية في فيينا عام ١٩٧٥ مسألة التلاحم بين العلمانية والاحياء الديني . ولكن هذه الندوة لم تكن عن اللايمان وإنما عن الايمان : فلم يعد لفظ العلمانية من الألفاظ المتداولة ؛ ولهذا أصبح من الضروري الحديث عن معنى ديني جديد ، وعن نماذج دينية جديدة ، وعن الصمية للمقدس ، وعن التطورات الدينية في مختلف البلدان ؛ وقد دارت معظم المنشورات تقريبا على هذه النظريات . وكان اليو روجيرو محقا في تعريف ندوة فيينا بأنها اللحظة التي اكتشف فيها علماء الاجتماع « أزمة العلمانية » (١٨) . وابتداء من الأفكار التي طرحت في ندوة فيينا (١٩) اتجهت أبحاث سوسيولوجيا الدين الى مرحلة جديدة في انتقاء الظواهر المطلوب فحصها . وقد بدأت أرهاصات هذه المرحلة في كتاب بيتر برجر بعنوان « اشاعة الملائكة » حيث تساءل عما اذا كان فعلا قد مات الله وانتهى الى امكان حدوث اكتشاف جديد للفائق للطبيعة (٢٠) .

ومن هذه الزاوية أصبحت صحوة المقدس نقطة هامة في الواقع المعاصر . وليس في الامكان اقتناص البعد الاجتماعي لهذه الظاهرة ذات البناء الاجتماعي اذا اقتصرنا على المناقشات الأكاديمية ، ففي مجال الوقائع الدينية يمكن بيان أن مصالح الباحثين تتجاوز الأهمية الواقعية لموضوعات الأبحاث ، إذ هم يزغبون في أن تكون المشكلة الحقيقية هي العلمانية أو عودة المقدس ، وأن يدور الفحص على معطيات سقوط الديني أو أحيائه . وليس من المهم أن يكون الباحث واعيا أو غير واع لما يريده ، ولكن هذا الذي يريده يثير بالضرورة ردود فعل ونتائج تتجاوز المتخصصين . ومن هنا ينبغي التنويه بالدور الفعال لعملية الاختيار لاحدى جوانب القضية .

17) Cf. E. Roggero, *Sociologia e secolarizzazione*, Giappichelli, Torino, 1973.

18) E. Roggero, *La secolarizzazione controverso*, Angeli, Milano, 1979, p. 86.

19) Cf. R. Caporale (et alii), *Vecchi e nuovi dei*, Valentino, Torino, 1976.

20) Cf. P.L. Berger, *A Rumor of Angels*, Doubleday, Garden City, N.Y., 1969.

سوسيولوجيا الظاهرة الدينية بين النظرية والبحث الإمبريقي :

وثمة مغامرة في كل ما قيل أنفا في الحد من إمكانات التحليل ودوران البحث على مسائل مطروحة من قبل كبار المفكرين وذلك بدلا من تطعيم النظرية العامة للظاهرة الدينية بمعطيات متنوعة نخلص عليها من بحوث بكل ما تنتطوى عليه ، أي بحوث محددة تماما دون أن نتجاوزها إلى تعميم ما لا يمكن تعميمه إلا بخدعة وإمكان اعتباره من بين نظريات عديدة عن العلمانية ومطروحة على ساحة الأوس الثقافية ، وعن عودة المقدس في الوقت الراهن .

ونحن نلاحظ كذلك أن ثمة تنويها ، في شتى الصور ، بواقعة خاصة هي موضوع لقاءات دولية وصراعات جدلية بل هي المحرك الحقيقي لكل ذلك . أنه موضوع واحد ليس غير (علمانية أو عودة المقدس) هو الذي يهب الحيوية للمناقشات . ويمكن التذليل ، ابتداء من الستينيات ، على ضرورة فحص الألفاظ المرتبطة بالعلمانية .

والواقع أن تاريخ مفهوم العلمانية في دلالاته المعقدة يسمح بتجاوزة . فقد استمر هذا التاريخ عبر النظرية القائلة بفسوخ الدين ، بمعنى أن الصورة الدينية هي الخطوة الطبيعية بعد أفول الدين . ولهذا فإن خطاب العلمانية ينبع من مستقبل الدين ، وليس ثمة أمل في استمراريتها ؛ فقد روج برجر للعلمانية ، ولكنه الآن يروج لـ « دخول » الله في العالم . وعلى الضد منه بريان ولسن . فهو يشجب تفسير برجر ، ذلك أنه يعتقد أن العلمانية تتجه إلى العقلنة التامة للحياة حتى مع ظهور صور دينية جديدة ، إذ أن هذه الصور ليس في مقدورها اختراق العلمانية . والنتيجة التي ينتهي إليها حاسمة : « أن الأديان في طريقها إلى الزوال . ومن البين ، في العصر الحديث ، أنه ليس ثمة أمل في أي مولد لها » (٢١) . والعبادات الجديدة

21) B. Wilson, *Contemporary Transformation of Religion*, Oxford University Press, Oxford, 1976, p. 16. Daniel Bell ("The Return of the Sacred ?" *British Journal of Sociology*, 4, 1977) dans le *Journal for the Scientific Study of Religion*, 3, 1979 : "The Return of the Sacred".

أهميتها ضئيلة في المجتمعات المعاصرة ، وهي مرتبطة بالتغير الاجتماعي . وتتوأكب منابع العلمانية والمبادئ الجديدة : انحلال الجماعة ، وتزايد الحراك الاجتماعي ، وعلاقات الأدوار لاشخصية (٢٢) . ويمكن تمثل هذه الفكرة بجدية . فنتجاهل مسألة رسوخ الدين ، ونقبل فكرة أن الأحياء الديني مضللة ، ونتبنى افتراض انحلال الدين . ولكن إذا فعلنا كل ذلك فهل ثمة معطيات كافية تضمن لنا التحقق من صحة فرض ولسن ؟ إن ولسن يعلم تماما أن « الإحصاء يكشف عن عمليات اجتماعية ولكنه لا يفسر لنا أسباب التغير المعاصر » (٢٣) ويبدو ، للأسف ، أن سوسيولوجي العلمانية والأحياء الديني ينتمون إلى المقولات التالية :

- ١ - منظرون من غير أبحاث امبريقية (برجر ولوكمان) .
- ٢ - متخصصون يستعينون بالتنساول النظري والامبريقى ولكنهم يؤسسونه على معطيات متباينة تماما (اكوافيفا فى عام ١٩٦١ ولسن فى عام ١٩٧٦ ومارتن فى عام ١٩٧٨) .
- ٣ - باحثون يحصرون التحقق من النظرية فى مضامين غير محددة (اكوافيفا وجويزاردى (٢٤) فى عام ١٩٧٣ وشبريانى (٢٥) فى عام ١٩٧٨ وفزاللو (٢٦) فى عام ١٩٧٩) .
- ٤ - مؤلفون يفتحون مسارات جديدة (فرارتنى ودى لوتيس وماتشيوتى وكاتتشي فى عام ١٩٧٩) : ليس ثمة أزمة فى المقدس لأن المنظور الدينى للمقدس لا يستنفذ المقدس من حيث هو مقدس (٢٧) .

(٢٢) نفس المرجع ، ص ٩٩ .

(٢٣) نفس المرجع ، ص ٢٧ .

24) Cf. S.S. Acquaviva, G. Guizzardi, "Essay on a model aimed at an empirical verification of new religious attitudes". *Actes de la 12ème C.I.S.R.*, C.I.S.R., Lille, 1973, pp. 487-499.

25) (Cf. R. Cipriani, *Dalla teoria alla verifica; indagine sui valori in mutamento*, La Goliardica, Roma, 1978.

26) Cf. M. Vassallo, *From Lordship to Stewardship, Religion and Social Change in Malta*, Mouton, Den Haag, 1979.

27) Cf. F. Ferrarotti, G. De Lutiis, M.I. Mecioti, L. Catucci, *Forme del sacro in un'epoca di crisi*, Liguori, Napoli, 1978, p. 29.

وقد كان هذا المأزق أمام المشاركين في ندوة روما التي انعقدت منذ اثنتي عشر عاما . وقد قدموا ، في هذه الندوة ، اقتراحا بإجراء بحث وبرنامج دولي لازالة الصعوبات الخاصة بالتصورات والمقاييس (٢٨) . وقد اختتم جلوك تقريره بقوله أن مشروع بحثه يوتوبيا ، وكانت استجابة ولسن (٢٩) نقدية ومليئة بالأمل .

ومن المحال معرفة النتائج التي انتهى اليها هذا البحث . وفي الامكان انتظار تأكيد جديد للعلمانية على أنها أسطورة اجتماعية على حد تعبير جلاسنر (٣٠) ، وتعميمات تستند الى معطيات امبريقية محدودة للغاية (٣١) . وهذا بالضبط هو حال نظرية التغير الاجتماعي المرتبطة دائما بنظرية العلمانية كما يلاحظ ذلك لوكمان (٣٢) ثم أن مؤلف كتاب « الدين الخفي » يرى أن نظريات العلمانية هي تبسيط ايديولوجي للنظريات الاجتماعية الكلاسيكية . وهذا ينطبق على أبحاث امبريقية تدلل بالمصادفة على نظريات سوسيولوجية عامة . ان تخطيط لوكمان (٣٣) يستخلص نظريات برجر ومارتن ولسن من فيبر ، ولكنه في الأغلب لا يتذكر أنه كان رفيقا لبرجر مع مجموعة من « العلمانيين » ، أو أن المسألة ، في الأغلب ، مسألة تواضع .

ويبدو أن كلا من لوكمان وجلاسنر محق عندما يتحدث عن « أسطورة » العلمانية (٣٤) ، أما اللوم الذي يوجهه الى مارتن فهو موجه اليه كذلك (٣٥) .

28) Cf. C. Glock, "La studio delle non credenze : orientamenti per la ricerca", dans R. Caporale, A. Grumelli, op. cit. pp. 129-159.

(٢٩) نفس المرجع ، ص ١٧٧ - ١٨٩ .

30) P.E. Glasner, The sociology of secularisation. A critique of a concept, Routledge and Kegan, London, 1977, p. 5-10.

31) Ibid., p. 64 et p. 99.

32) T. Luckman, "Theories of Religion and Social Change", The Annual Review of the Social Science of Religion, 1977, (8), pp. 1-28.

(٢٣) نفس المرجع ، ص ١٩ ، ٢٠ .

(٢٤) نفس المرجع ، ص ١٧ .

(٢٥) نفس المرجع ، ص ٢٢ ، ملحوظة : ينوه لوكمان بأن مارتن اختتم أحد الفصول قائلاً بأنه ينبغي حذف لفظ العلمانية ، وفي الفصل التالي تكلم عن نوعين من العلمانية .

تطبيق النظريات على العلمانية : حالة الإسلام :

إن مارتن الذى اقترح فى عام ١٩٦٩ حذف لفظ علمانية هو نفسه الذى ناقض نفسه عندما استخدم هذا اللفظ لدراسة نقدية امبريقية لظاهرة العلمانية من أجل تفسير أعمال الآخرين (٣٦) . ويتحدث مارتن ، فى هذه الحالة ، عن « نظرية امبريقية » تتجاوز فروضا شرطية من غير نتائج محققة ، أما نقد تمارو نوربيوشى (٣٧) للدراسات عن العلمانية فإنه لا ينطبق على مارتن ، لأن نتائج بحثه غير محددة بمقدمات تقسويمية . وأغلب الظن أن تمارو يفاجئك بقوله بعدم ذبوع العلمانية التى هى فى نظر مارتن ذات أصل مسيحي وغربى (٣٨) . ولهذا يصبح من العسير الحديث عن امكان انتشار العلمانية فى أكثر من ثقافة . وهذا ماتحقق منه جيرتس فى العالم الإسلامى وعلى الأخص فى المغرب ، وأعنى به رسوخ نموذج الثقافة الدينية القديم الذى عجز عن تدميره الاستعمار والاقتصاد الغربى . وهذه الخاصية الأصيلة ، فى حدّها الأقصى ، مضطرة إلى التكيف عبر بنية المنظومة الرمزية ، ولكن فى امكانها التراجع إلى أصلها فى خضم العملية السياسية (٤١) ، حتى لو كان التناقض عتيفا بين العلمانية والأصولية . وفى خضم هذا الصراع يمكن ملاحظة صلابة النموذج الدينى المركزى بفعل الضغط من حركتين متضادتين (٤١) . فالعلمانية لا تفضى إلى إثارة الميل إلى الشك الدينى ولكن بالأحرى إلى اتجاه دينى استنادا إلى التفرقة المقترحة من جيرتس .

- 36) Cf. D. Martin, *A General Theory of Secularization*, op. cit., p. 12.
 37) Cf. N. Tamaru, "The Problem of Secularization. A preliminary Analysis", *Japanese Journal of Religious Studies*, 1-2, 1979, p. 103.
 38) *Ibid.*, p. 108.
 39) D. Martin, op. cit., p. 2 (cité par Tamaru aussi).
 40) Cf. T. Abun-Nasr, "The Salafiyya Movement in Morocco : the religious bases of the Moroccan Nationalist Movement", *St. Antony's Papers*, 16, 1963, pp. 90-105.
 41) Cf. C. Geertz, *Islam observed, Religious development in Morocco and Indonesia*, Yale University Press, New Haven, 1968; éd. it., *Islam, Analisi socio-culturale dello sviluppo religioso in Marocco e in Indonesia*, Morcelliana, Brescia, 1973.

فالأصولية وليست العلمانية هي الخطر الجاثم على التكامل الدينى . والبطل الملهم هو الذى ينقذ التراث ، و « يجسده » فى أفعال واقعية . وفى الامكان الحديث عن « سكيئة » دينية كانت قد اهتزت ، ومع ذلك فان الرموز والطقوس مازالت قائمة ؛ ولكن من العسير توظيفها ، لأن هذا التوظيف يستند الى علمانية الفكر وايدىولوجية الدين (٤٢) . وقد كانت هذه العملية غامضة الى حد ما ولكنها استمرت . ولم تعد المعتقدات الدينية هي التفسيرات الوحيدة للواقع . ولكن التصورات الدينية الأساسية كانت محصنة تماما ، أما العلمانية فقد أحدثت تأثيرا فى الحياة اليومية (٤٣) . وكان الانفصال بين صور الحياة الدينية والحياة الواقعية للبشر شبيها ، الى حد بعيد ، بحالات الشيزوفرينيا (٤٤) .

ان مسألة علمانية الاسلام ليست ميسورة التناول خاصة اذا لم يكن الانسان حاصلا على معرفة جيدة بأوضاع العالم العربى . فمن الممكن الافتراض بأن الثراء الاقتصادى والثقافى يضعف الايمان الدينى على نحو ماحدث فى أوروبا . بيد أن المبادئ الاسلامية مرنة ومرتبطة بالظروف الاقتصادية والثقافية . العلمانية اذن تستند الى تحديث البلدان الاسلامية وتطورها (٤٥) . وتصبح الرسالة الدينية مرفوضة من الطبقة السياسية الحاكمة وكذلك من الغرب الذى يقف عائقا أمام الحرية الاقتصادية والثقافية للعالم العربى على حد تعبير محمد أركون (٤٦) . ولكن هذا لا يعنى أن ليس ثمة علمانية ؛ بل على الضد من ذلك فثمة اتجاه واضح فى الاسلام مرتبط بقيم العلمانية والتحديث المتجذرين فى ثقافتين : الاسلامية والغربية . وثمة اتجاه آخر مرتبط فقط بالثقافة الاسلامية ولكنه اتجاه هزيل ، ويتحكم فى الغالبية العظمى من السكان لأنها عاجزة عن فهم المشكلات على حد تعبير محمد أركون . ولهذا فان الانسان يفكر لأول وهلة أن المجتمع ليس علمانيا

(٤٢) نفس المرجع ، ص ١٢٦ .

(٤٣) نفس المرجع ، ص ١٢٩ .

(٤٤) نفس المرجع ، ص ١٢٩ .

45) R.N. Bellah, Islamic Tradition and the Problem of Modernization, International Yearbook for the Sociology of Religion, 1970, pp. 65-81.

46) M. Arkon, L. Gardet, L'Islam : hier-demain, Bouchet-Chastel, Paris, 1978.

وليس تحديثيا • وإذا كانت العلمانية قد أثرت في الإسلام فإنها علمانية من نوع خاص لأن التقدم الاقتصادي ، في العالم العربي ، ليس في مستوى التقدم الأوربي • ولكن البرجوازية العربية قد فقدت الحس الديني على غرار البرجوازية الغربية • أنها علمانية عملية (٤٧) •

ما الحكمة إذن من عقد اللقاء الثالث (يناير ١٩٨١) لرؤساء الدول الإسلامية في الطائف؟ (٤٨) ولماذا الطائف بدلا من مكة موطن النبي؟ وما هي وظيفة الدين في العالم العربي في الوقت الراهن؟

ما الرأي في التوفيق بين التقسّم والتراث؟ ما هي النخبة الحقيقية للتحديث؟ ألم تقلب التكنولوجيا الجديدة القيم الدينية رأسا على عقب؟ هل في الامكان الافتراض أن ثمة توازنا غير مستقر بين التقدم والأرثوذكسية الدينية؟ ما هو دور الشباب والمثقفين الذين تشكلوا بالمعقلية الأوربية الغربية؟ وأخيرا ما هو المعنى العميق لـ « الحلف الإسلامي »؟

نهاية الدين أو اللادين؟

أن البحث عن الوظيفة الاجتماعية والثقافية للدين في بلد ما يلزمنا ، في البداية ، بعدم الخلط بين هذه المسألة والعلمانية أو الصحوة الدينية • ومن الأفضل إذن أن يلتزم المرء بتفسير علمي سليم للكشف عن الدلالات الأصلية • ومن أجل ذلك ينبغي تجنب الأيديولوجيات المسبقة والكامنة في النظريات الاجتماعية للدين •

والحق أن السوسيولوجيين ملتزمون بنظرياتهم • وقد عثر بيتر برجر على أماكن إحياء الإيمان الديني في ملتقى الأديان المسيحية والاسيوية • وهو يتحدث عن ضرورة الهرطقة (٤٩) ، أي الاختيار بين الآراء المتباينة في

47) Cf. M. Arkoun, M. Borrman, *Islam, Religione e società*, Eri, Torino, 1980, pp. 74-81.

48) Cf. G. Josca, "L'Arabia custode dell'Islam", dans *Corriere della sera*, 19-21, 1981, p. 3.

49) P. Berger, *The Heretical Imperative*, Anchor Press, Doubleday, Garden City, N.Y., 1979 (1980).

المسائل الدينية : المسيحية واليهودية والاسلامية والبوذية * « ان الموقف الحبيث يفتقر الى اليقين ... وتصبح الهرطقة ضرورة عند الانسان الحديث » (٥٠) * ان انسان اليوم يقف بين اورشليم (او مكة) وبنارس * انه من اللازم ان يكون هرطيقا ، واختياره مسكونى * ويأتى يوم يواجه التحديث أزمة فنكون امام « احياء جارف للقوى الدينية ... » (٥١) *

ليس ثمة نهاية للدين على حد قول السوسيلوجيين منذ بضع سنوات * ان هذه المناقشة تنصب على مستقبل اللادين * انها ثمرة جدل حول العلمانية منذ عشرين عاما (٥٢) وبعده تحدثنا عن نهاية افول القدس (٥٣) *

الحركات الدينية الجديدة :

ان بزوغ الحركات الدينية الجديدة يفضى الى التفكير فى عودة المقدس * ان جماعة الارشاد الروحي فى شمال امريكا تشتمل على ثلاثة الاف « جماعة روحية » (٥٤) * وهذه الظاهرة فى اوربا كذلك *

فمثلا ، فى ايطاليا أجريت دراسات على عديد من الجماعات والحركات التى يفضل ديناء ، إنها أسهمت فى بزوغ الاحياء الدينى * أما أبحاث ماتشيوتى وباسى فقد حددت الأسباب الحقيقية للطقوس والعبادات الجديدة : ان الانسان الحديث فى حاجة الى الأمن ؛ وتبدو حياته وكأنها تسام متواصل ؛ والجواب وارد فى المشاركة فى هذه الجماعات (٥٥) *

(٥٠) نفس المرجع ، ص ٢٥ *

(٥١) نفس المرجع ، ص ١٧٢ *

52) Campbell, Toward a Sociology of Irreligion, Macmillan, London, 1971, pp. 7-8.

53) M. Mion, Fine di un'eclissi, Ile Di Ci, Lenmann (Torino), 1980.

54) Wuthnow, Experimentation in American Religion, University of California Press Berkeley, 1978, p. 9.

55) Voir M.I. Maciotti, Teoria e tecnica della pace interiore : il caso della Meditazione Transcendentale, Liguori, Napoli, 1980, E. Pace, "Dynamique affective, choix politiques et rapports

وثمة محاولة لاعتبار كل ذلك على أنه « تدبير جديد » . يعطى معنى
لحياة البشر في قلقهم اليومي ، أنهم يشتهون السكينة ومع ذلك فهم يشعرون
أن السلام يبرز من الذى يقلقهم ، أعنى سر المقدس .

فإذا كانت الأديان التقليدية ، اليوم ، غير مؤثرة فى الأبنية السياسية
والاجتماعية (نظرية العلمانية) فيبدو أن دور الأديان الجديدة هو فى أن
تكون مصدرا للقيم . ويرى ولسن أن هذا الدور ضئيل وهامشى وفردى ،
وليس له أى تأثير فى تغيير البنية الاجتماعية .

خاتمة :

هل الميلاد الجديد للدين هو بداية نهايته ؟ أو هل نظرية العلمانية
ضرورية لعودة المقدس ؟ (٥٧) .

أغلب الظن أن المقدس لم يمت على حدد تعبير أكرافيفا وفراروتى
بأرديجو ودى نولا (٥٨) .

وأخيرا ينبغي دراسة الصور الجديدة للمقدس فى الشرق والغرب ،
فى العالم العربى وأوربا . وأول شرط لهذه الدراسة هو التكامل بين النظرية

avec l'institution ecclésiastique dans les mouvements religieux de la société italienne contemporaine", communication à la 15ème C.I.S.R., Venezia, 1979. Voir aussi C. Prandi, *Religione popolare a ripresa del sacro*, Centro Studi Religiosi S. Carlo, Moderna, 1979.

56) Cf. Wilson, "The New Religions; Some Preliminary Considerations", *Japanese Journal of Religious Studies*, 1-2, 1979, pp. 213-215.

57) Cf. G. Guizzardi, *La religione della crisi*, Comunità, Milano, 1979, p. 199. Voir aussi "Rinascita del religioso ?", *IDOC*, 5-6-7, 1979 articles de Nesti, Guizzardi, Prandi et alii).

58) Cf. *Il sacro oggi*, Apocalisse, Milano, 1980.

والتحليل الامبريقي : وكما لاحظنا حتى الآن ، فتحة قضايا نظرية عديدة بدون تحقق وثمة معطيات عديدة من غير إطار نظري (٥٩) .

علينا ان نغتني هذه الفرصة « لتطوير الوعي النقدي للجماعة السوسيولوجية » (٦٠) ومن هذه الزاوية فاننا نقترح فحص خصائص المقدس لفهم ما اذا كان الناس يرون المقدس على انه شيء لا بديل عنه .

59) Cf. C. Glock, *op. cit.*, p. 261.

60) D. Martin, *The Religious and the Secular*, *op. cit.*, p. 69. A ce propos cf. T.C. Sanders, *Secular Consciousness and National Conscience in Southern Europe* (Italy, Spain, Portugal, Greece), American Universities Field Staff, Hanover, N. Hamp., 1977 (avec la participation de Berger, Acquaviva, Ferrarotti, Luckmann, et alii).

العودة الى المقدس

المطلب الايديولوجي الجديد

للطلاب الشبان - حالة تونس

عبد القادر الزغل (تونس)

لم يتوقف الإعلان عن النهاية القسرية للدين والاساطير والايديولوجيات ... وباختصار لكل مايعتبره العلم الوضعي بقايا فكر بدائي . فثمة اعتقاد ان الانسان الحديث وقد تجر من القلق المرتبط بالبحث عن اشباع الحاجات المادية الأولية يمكنه الحياة وفقا لاختيارات عقلانية ... بدون اساطير ، اعنى التحرر من اغتراب الدين والمقدس . ثم اضيف الى ذلك تفسير لاستمرارية الظواهر الدينية ورسوخها وذلك بردها الى قوى اجتماعية رجعية مرتبطة بالماضي . واستنادا الى هذا البرهان ينظر الى تنشيط الممارسات الدينية في العالم الاسلامي على انها ليست الا استراتيجية سياسية للاستقطابية الدينية القديمة وكبار الملاك الزراعيين مطروحة من قبل السلطة .

والظاهرة المعاصرة للعودة الى الاسلام لا تحرك القوى الاجتماعية المرتبطة بالماضي ، ولكن القوى الاجتماعية الحضرية التي انتجها اندماج اقتصاد العالم الثالث في السوق الاقتصادي العالمي . وتتكون القاعدة الاجتماعية للحركات الاسلامية المتنوعة من الطبقات الوسطى الحضرية الموجهة بالاستراتيجية الامريكية ، ومن الاجيال الشابة المحلية كقوة اجتماعية لاستقرار العالم الثالث ، وليس من الفلاحين المرتبطين بتراث السلف . والغريب في راي المفكرين الوضعيين والوضعيين الجدد ان حركة العودة الى المقدس في العالم الاسلامي ليست من صنع طلاب كليات اصول الدين المهددين بالبطالة ، وهو ماينبغي ان يكون ، ولكنها من صنع طلاب كليات العلوم (الرياضيات والفيزياء والكيمياء) والمعاهد التكنولوجية . والاصل الاجتماعي

لهؤلاء الطلاب ليس مبالينا للأصل الاجتماعي للطلاب الذين تحركهم التيارات العلمانية اليسارية المتباينة . إنهم أبناء الطبقة البرجوازية الصغيرة الحضرية أو نصف الحضرية والذين يحيون عند حافة الفقر .

كيف يمكن تفسير العودة إلى المقدس في عالم محكوم بايديولوجيا التنمية والرغبة في اللحاق بالغرب استنادا إلى العلم والتكنولوجيا والمقل ؟

ماسبب ظهور الأنبياء الجدد الذين ينعنون الغرب بأنه شيطان ؟ هل هم ينصتون ويتبعون سكان المدن المستغربين في حياتهم اليومية أم سكان القرى المرتبطين بالتراث القديم ؟ وما السبب في أن الدعوة إلى عودة المقدس تلقى قبول من طلاب الكليات العلمية ؟ وما السبب في تأثر الشباب ، الفتية والفتيات ، (في الكليات العلمية) بالعودة إلى المقدس في بعده النضالي ؟ ولماذا لم يكن في إمكان التيارات اليسارية المتباينة وعلى الأخص المادية عرقلة غزو التيار الايديولوجي المتبنى العودة إلى قيم الاسلام للمجال المحكم بهذه التيارات وهو الجامعة والطبقة العمالية الجديدة ؟

نحن (المتخصصون في العلوم الاجتماعية) لسنا مزودين بالأدوات اللازمة للجواب عن هذه السلسلة من الأسئلة . فليس لدينا معطيات سوسيولوجية وإحصائية كافية عن الحركات الاسلامية برمتها . ومعرفتنا عن هذه الظاهرة لا تتجاوز حد الانطباعات عن الحركات الأكثر لاثارة مثل تلك التي تحدث في إيران ومصر وباكستان وتركيا . ولكني لا اعتقد أن هذه الفجوة في خريطة المعطيات المقارنة هي العقبة الوحيدة . فالعقبة التي تعزلنا عن متابعة المسار في فهم ظاهرة العودة إلى المقدس لا تكمن في المعطيات الإمبريقية ، وإنما في المجال الثقافي : فنحن لسنا مهتمين بدراسة البلورة الاجتماعية لظاهرة دينية مثل عودة المقدس في العالم الاسلامي المعاصر . فالتراث الأكاديمي لدراسة الظواهر الدينية في العالم الاسلامي يسير في اتجاهين : الاستشراق والانثروبولوجيا ، وهما أبعد ما يكون عن دراسة المشكلات التي تثيرها هذه العودة . فالاستشراق لا يهتم إلا بالفكر الاسلامي الكلاسيكي ، أي بالتراث الاسلامي الكبير . والانثروبولوجيا موجهة لدراسة التراث الصغير ، وغالبا ما يفتقر الفارق بين هذين التراثين كما تختفى الروابط والصراعات بين الخطاب النظري والممارسة العملية الخاص بالاسلام ، والخطاب النظري والممارسة العملية الخاص بالعلمانية . فمن العسير العثور على مستشرق ، ومتخصص في الخطاب الكلاسيكي

للفقهاء يهتم ببحث التراث الصغير استنادا الى منهج الانثروبولوجيين ، أو على انثروبولوجى يهتم بدراسة عودة طلاب المدن الى الاسلام ، وطرحها فى إطار التواصل التاريخى للمحاولات اللاهوتية الكبرى(١) .

وهنا ينبغى التنويه بأنى لست متخصصا فى الاسلاميات ولا أنا من علماء الانثروبولوجيا . فتكوينى محصور فى علم الاجتماع الفرنسى مع قراءات انجلوسكسونية فى الانثروبولوجيا والعلوم السياسية . وأنا أتناول ظاهرة العودة الى المقدس فى العالم الإسلامى من حيث أنى عالم اجتماع . هذا بالإضافة الى أن الآثار السياسية لهذه الظاهرة على الشباب هى التى شددت انتباهى . ومن ثم فأنا على وعى بمحدودية تكوينى ، وهى محدودة عفيفة ، بالنسبة لى على الأقل ، فى الزامى بأثارة أسئلة كانت مستبعدة من مجالى اجتماع قد تتلمذ للمدرسة الفرنسية المحكومة بالتراث الوضعى .

وفى ضوء هذا التنبيه أود أن تكون أسئلتي مقصورة على المجتمع التونسى الذى أنتمى اليه مستعينا بالوثائق ، مستندا الى الوثائق المطروحة ومن غير معرفة بالوظيفة الواقعية وغير الرسمية لما يسمى عادة بالحركة الإسلامية . أنا إذن أتناول هذه الحركة من حيث هى خطاب عام ، وأفسر هذا الخطاب على أنه وضع جديد منظم فى المجال الايديولوجى التونسى ، وضع يشغل فراغا سببه الصمت والأجوبة غير الكافية للخطاب الرسمى ولخطاب الحركات العلمانية المعارضة . ثم أحاول فهم الأسباب التى دفعت قوى اجتماعية معينة فى الستينيات الى الاستجابة لهذا الخطاب الإسلامى . وتفسيرى هو أن قوة هذا الخطاب لا تكمن فى منطقته أو قوة بيانه ولكن فى اللقاء بين عرض ايديولوجى قائم ومطلب ايديولوجى جديد متفق مع هذا العرض ، أى أن القوة الحقيقية لهذا الخطاب تكمن فى طبيعة المطلب الايديولوجى وقاعدته الاجتماعية . وهذا الديالكتيك بين العرض والمطلب

(١) فى حدود معرفتى فإن الأستاذ جاك بيرك هو من القلائل الذين ينشغلون بدراسة هذين المستويين . بيد أن أسلوبه يتعارض مع ما نتوقعه من أستاذ أكاديمى بالمعنى التقليدى لهذا اللفظ . وليس فى الامكان محاكاة بيرك . فهو ليس متخرجاً من الجامعة ، وليس فى امكانه افراز تيار أو مدرسة ، وهذه خسارة فادحة .

الايديولوجى يسهم فى فهم أسباب سقوط الخطاب اليسارى الذى لم يواجه المطلب المباشر فى القطاع الذى كان يتعبد له ، أعنى به البروليتاريا الحضرية فهاجم رفاقه واتهمهم بالخيانة مع ترديد شعارات موسكو التى كانت واردة فى الثلاثينيات . واستنتج (المؤقت بالطبع) أن الخطاب الاسلامى لم يجد تربة صالحة ، فى الخمس سنوات الماضية ، فى الجامعة وخارج الجامعة ليس فقط بسبب صمت الخطاب الرسمى وعدم وضوحه ؛ فالسلوك الانتحارى لليسار الماركسى اللينينى قد أدى دورا أيضا فى اختفاء هذا الخطاب ولكن المسئولية الرئيسية تقع على عاتق السلطة التى عرقلت التعبير الحر فى مسألة الثقافة القومية وعلاقتها بالغرب . وعندما عرقلت السلطة حرية التعبير للخطب الأخرى فإنها لم تصل الا الى اعطاء قيمة ومشروعية لخطابها بكل مافيه من انحاء عادلة وتقديمية .

ان فهم ظاهرة عودة المقدس ينبغى ألا يقتصر على منطقتها الجوانى ؛ فليس ثمة أصالة فى هذا المنطق . وليس فى إمكاننا فهم قوة خطاب الحركة الاسلامية الا فى ضوء الخطابات الأخرى القائمة وعلى الأخص الخطاب الرسمى وخطاب الحركات العلمانية المعارضة .

سأكرس اذن الجزء الأول من هذا البحث لعرض الخطاب الرسمى مع بيان أصوله التاريخية ومؤسساته بعد الاستقلال . ثم أكرس الجزء الثانى لعرض خطاب الحركات العلمانية المعارضة . أما الجزء الثالث فمخصص لعرض الفراغ الذى أفرزه الخطابان فى المجال الايديولوجى . وقد استثمرت الحركة الاسلامية هذا الفراغ فى هذا المجال .

١ - الخطاب الرسمى : أصوله ومؤسساته بعد الاستقلال :

(١) أصول الخطاب الرسمى :

ان عرض مضمون الخطاب الرسمى فى سطور قليلة ينطوى على جراحة مابعدما جراحة . ويمكن إيجازه فى كلمة واحدة : البورقبيية . فبورقبيية هو الذى شكل الخطوط الكبرى للاختيارات الرئيسية للدولة التونسية المستقلة . بيد أن تفسير الايديولوجيا التونسية الرسمية لا يكشف الا عن الجانب الظاهرى من الخطاب الرسمى . ولهذا ينبغى الرجوع الى الجذور التاريخية

لهذه الايديولوجيا لفهم قوة تأثيرها على الشيعي التونسي ، وجبود هذا التأثير إذا ما انتقلنا من مستوى الاعلان والنية الى مستوى تجسيد هذه النية في مؤسسات . ان البورقبيية تجسيد لثراث سياسى تونسى متجذر فى تونس ويرجع الى أول اتصال ومواجهة مع اوربا الراسمالية قبل الغزو الاستعماري . ان الفكر السياسى للبورقبيية هو تواصل للمفكر السياسى الاصلاحى لخير الدين (١٨٢٢ - ١٨٩٩) مارا بفكر « الشيبية التونسية » (١٨٨٢ - ١٩١٢) وأول مجموعة من حزب الدستور (١٩٢٠ - ١٩٣٤) . ويبدو لى أن ظاهرة التواصل التاريخى أهم علامة للايديولوجيا الرسمية ، وهى ليست واضحة لأننا قد اعتدنا حصر التفكير فى الاطار التاريخى الملحوظ أو المرتبط بمناسبات وليس فى الزمان البنىوى . وتاريخ المناسبات الذى يتجاوز المستوى الملحوظ ينشغل بدراسة مايمكن أن يطلق عليه اسم **التغيرات الاجتماعية** ذات الطبيعة البنىوية أو الثقافية . انها التغيرات التى تنصب على علاقات القوى القائمة . أما التاريخ البنىوى فيتجاوز تاريخ المناسبات من أجل دراسة **التغيرات الاجتماعية** التى تسبب طبيعة العناصر المكونة **للنظام الاجتماعى** . ومن هذه الزاوية فان الحركة الاصلاحية لخير الدين تبدو وكأنها بداية مرحلة تاريخية ، وهى مرحلة **التبعية الثقافية** (بالمعنى الواسع لهذا الملفظ) لفرنسا : والاستعمار من ١٨٨١ الى ١٩٥٦ لم يكن الا جزءا ، وشكلا خاصا (سياسيا) لهذه التبعية الثقافية . أما التحرر من الاستعمار فهو مرحلة جديدة فى اطار المرحلة التاريخية التى لم تنته بعد . ان تونس دولة مستقلة الآن كما كانت أيام خير الدين . ولكن التبعية الثقافية فى المستوى التكنولوجى والاقتصادى وبالتالى السياسى ليس فى الامكان التخلص منها أليا استنادا الى تأسيس دولة جديدة . وبغض النظر عن طبيعة هذه الدولة فان التبعية الثقافية لأوربا الصناعية ليس فى الامكان تجاوزها الا فى المدى البعيد وليس فى عشر سنوات أو عشرين سنة . ومن هذه الزاوية التاريخية للنظام البنىوى يمكن القول بأن المشكلات الأساسية التى تواجهها تونس المستقلة ماثلة للمشكلات التى طرحت لأول مرة فى تونس فى عصر خير الدين : وهذه الملحوظة الأخيرة واردة لدى المؤرخين ، ومنهم ابن خلدون ، فى بحثهم عن فهم المنطق الجوانى للمراحل التاريخية العظمى . ويبدو لى أن أهم مافى هذه الملحوظة أن الرؤية التاريخية تفضى الى الكشف عن تماثل معين بين ثلاث ظواهر متباعدة عن بعضها البعض بمائة عام .

١ - تماثل بين المناسبة التاريخية لخير الدين والعصر الراهن .

(أبحاث)

٢ - تماثل بين رؤية خير الدين وبورقية .

٣ - تماثل بين مسار خير الدين ومسار بورقية لحل المشكلات المطروحة من قبل عصر كل منهما .

١ - لقد تحدد التماثل بين المناسبتين التاريخيتين بفضل فكرة التبعية الثقافية بالمعنى الواسع لها . وقد اقضت متأخرة تونس لفرنسا الى تميز التبعية بثلاث خصائص ليس في الامكان التخلص منها أليا بقرار سياسي . وقد تماثلت رؤية كل من خير الدين وبورقية لموضوعية هذه التبعية الثقافية . فقد رأى كل منهما أن هذه الموضوعية ليست مؤقتة ولكنها بنوية ومهددة لاستقلال تونس على الدوام . ورأى كل منهما كذلك أن تفوق أوروبا بوجه عام وفرنسا بوجه خاص مردود الى أسلوب إدارة المؤسسات وتطور العلوم والتكنولوجيا ، والى تخلف الفكر العقلاني والعلمي في العالم الاسلامي . ورأيهما في مجاوزة هذه التبعية الثقافية متماثل ، وهو يدور على الأخذ من المؤسسات والعلوم الأوروبية مايفيد تقوية الدولة التونسية وحمايتها من مخاطر التبعية الشاملة للقوى الأوروبية . ثم ان استراتيجية كل منهما تدور على تحييد معارضة المؤسسة الدينية في تونس بادماج ممثلها في اصلاح المؤسسات على الطريقة الأوروبية باعتبارها أمثل نسق في الدفاع عن الأمة الإسلامية .

وقد افضى هذا التماثل في الرؤية وفي المسار الى مايمكن تسميته بثقافة او تراث سياسي يستند الى مبدئين أساسيين :

(أ) محاكاة أوروبا لتدعيم الدولة التونسية وتقنين هذه المحاكاة بدعوى الدفاع عن القيم العليا في الاسلام .

(ب) البحث باستمرار عن المحافظة على الوفاق بين التيارات المتباينة للنخبة المثقفة حتى لا يتحول التحالف الممكن الى عداوة لا رجعة فيها .

ونحن نعثر على هذين المبدئين في السلوك السياسي لتيارات حركة « الشبيبة التونسية » في بداية القرن العشرين ، وفي سلوك قيادات حزب الدستور قبل مواجهة المثقفين الذين تخرجوا في الجامعات الفرنسية في اوائل الثلاثينيات ، وكان يقودهم المحامي الشاب بورقية . بيد ان هذا التراث السياسي ليس من انتاج المخيلة والممارسة للقيادات السياسية التونسية فحسب.

بل انه ليس تراثا ، أى خطايا وممارسة ، الا لأن المجتمع المدني التونسي هو مجتمع التراث الحضري المتأثر بثقافة البحر المتوسط مع ارتباطه بالدين ارتباطا وثيقا ؟ ان الاسلام السنن والمالكي لغته عربية (البربر اقلية مغمورة) * ان المجتمع التونسي هو مجتمع سياسى قد تكون منذ مئات السنين حول محور واحد هو تونس وتدور حوله كل الحركات السياسية المعارضة باعتبار أن تونس مركز سياسى مشروع * ومن هذه الزاوية فان مصر هي البلد العربى الوحيد الذى يمكن مقارنته بتونس مع اختلاف هام وهو أن مصر ، على الصعيد الدينى ، أقل تجانسا من تونس بسبب الاقلية القبطية .

وظاهرة التواصل للخطاب والممارسة ، من خير الدين الى بورقيبة مرورا بالشبيبة التونسية وحزب الدستور ، هي نتاج خصائص جوهرية يتصف بها المجتمع التونسي ، بعد استبعاد الاقلية اليهودية * وهذه الخصائص تتميز بأنها تخلق من أى انقطاع فى بعدها الثقافى * والتباينات التى ظلت موجودة منذ خير الدين تدور على التعارض بين الدولة والمجتمع المدنى ، وبين الحضريين والقرويين ، وبين الأغنياء والفقراء ، وبين الرجال والنساء ، وبين النخبة التى تخرجت فى المعاهد الدينية وتلك التى تخرجت فى الجامعات الأوروبية .

ان ارتباط بورقيبة واتباعه بهذا التراث السياسى هو ارتباط وثيق الى الحد الذى فيه استطاع اتباعه مجاوزة مستوى المبادئ والمقاصد الى مستوى التجسيد * وهذا التجسيد لم يكن ممكنا فى عصر خير الدين بسبب المقاومة المزدوجة من المؤسسة الدينية وعلى الأخص المالكية ، جمهرة الفلاحين (تمرد بن غدايم فى عام ١٨٦٤) ، ومن معارضة القوى الأوروبية وعلى الأخص فرنسا * وبعد الغزو الاستعمارى لم تكن النخبة القائدة لحركة « الشبيبة التونسية » وحزب الدستور مهياة ، باصولها الاجتماعية او بالبناء الاجتماعى ، لبحث خطابها فى القطاعات المتباينة للمجتمع المدنى * كان لابد من احداث تغيير فى المستوى البنىوى للمجتمع التونسى بعد الحزب العالمية الاولى ، وتشكيل نخبة مثقفة جديدة من اصول برجوازية ذات تكوين فرنسى ودينى لى تتمكن القطاعات المتباينة من المجتمع التونسى من احتضان خطاب بورقيبة والدفاع عنه * ومنذ بداية الثلاثينيات كان ثمة تطابق بين العرض الايديولوجى لحزب الدستور الجديد والمطلب الايديولوجى لقطاعات متباينة من المجتمع المدنى التونسى بما فى ذلك عدد غفير من طلاب جامع الزيتونة .

وقد كان التحالف العيسوي قائما بين مثقفي حزب الدستور وعدد من اهل المدينة والقرية في حزب سياسي واحد هو حزب الدستور الجديد وذلك اثر تحقيق الاستقلال وسقوط النظام العسكري العثماني . وكان المثقفون الذين تعلموا في فرنسا والذين تعلموا في جامع الزيتونة هم قادة هذا التحالف . ولكن التوجيه الفعال كان في قبضة المثقفين ذوي الثقافة الفرنسية . والجدير بالتنويه ان قيادة حزب « الدستور القديم » منوطا بهذين النوعين من المثقفين ولكن مع سيطرة المثقفين ذوي التكوين الديني . وأيضا كان الامر فان المثقفين ذوي التكوين الفرنسي (المحامون بوجه عام) ومن اصول برجوازية أو برجوازية صغيرة هم الذين قادوا المرحلة الأخيرة من مراحل النضال من أجل التحرر الوطني مستندين في ذلك الى التنظيم النقابي الدقيق (الاتحاد العام للشغيلة التونسية) الذي كان يقوده رجل الشعب : فرحات حاشد .

وقد يبدو هذا السرد التاريخي بعيدا عن موضوعنا الا انه ضروري من أجل فهم قوة وضعف الخطاب الرسمي ومؤسساته بعد الاستقلال . والنتيجة الرئيسية لهذا الخطاب بمؤسساته هي ان الأنواع الأخرى من الخطب المعارضة له ، سواء كانت علمانية أو دينية ، كانت مضطرة الى مواجهته ليس فقط من حيث مضمونه الايديولوجي أو ممارساته العملية ولكن أيضا من حيث جذره تاريخيا في العقل الجمعي لغالبية الشعب التونسي .

مؤسسات الخطاب الرسمي :

لقد استولى حزب الدستور الجديد على السلطة مصحوبا بما يرمز اليه من معاني عظيمة وبمنظومة من الأبنية القادرة على تحريك الجماهير ليس لها مثيل في غالبية الدول العربية والأفريقية . وفي تقديرى ان هذا هو السبب في سقوط النظام الملكي العسكري العثماني بدون مقاومة ، واستمرارية الحكم المدني بقيادة حزب الدستور الجديد والزعامة المؤثرة لبورقيبة . وقد واجه الحكم أول أزمة من فعل بن يوسف السكرتير العام لحزب الدستور الجديد ويهدف اعتقال المكانة الأولى في التسلسل الهرمي الداخلي للحزب . وقد اتخذت الأزمة شكل الصراع حول توجيه الحكم التونسي الجديد اما الى العرب واما الى الغرب . وقد استند بن يوسف على نظام عبد الناصر لكي يفرض على النظام السياسي التونسي الجديد الالتزام بالعروبة . وقد كان الفشل السريع لبن يوسف فرصة سانحة لبورقيبة لتجسيد المبادئ الرئيسية لتصوراته السياسية والاجتماعية على وجه السرعة ومن غير مقاومة على الاطلاق .

ومن أجل فهم الخطيب للهاوية وعلى الإخص خطاب الحركة الإسلامية علينا أن نجتزئ من بين هذه التجسيذات سلسلة القرارات التي تبدو أنها أكثر أهمية من غيرها . وفي مقدمة هذه القرارات القرار الخاص بتحويل جامع الزيتونة ، أعرق جامعة دينية ، إلى مجرد كلية لاهوت حديثة مع ادماج خريجها في القطاعات المختلفة للدولة وترقية عدد هائل من هؤلاء المتخرجين الشبان إلى المراكز السياسية العليا . وبهذا القرار نجح بورقيبة فيما فشل فيه خير الدين ، أعنى إضعاف المعارضة الدينية بإدماج أساسها الاجتماعي في عجلة نظامه الاجتماعي . والقرار الثاني خاص بالمكانة الجديدة للمرأة وتوحيد العدالة في وزارة غالبية أعضائها من قدامى خريجي الزيتونة مع تطبيق القوانين العلمانية . وفي هذا الشأن ينبغي التنويه بحملة بورقيبة ضد صيام رمضان وقراره بتثبيت الأشهر القمرية : علميا ، من غير الاستعانة بالرؤية الحسية . والقرار الثالث خاص بالمحافظة على اللغة الفرنسية في مراحل التعليم الثلاث مع تطبيق شعار الشبيبة التونسية : « التربية بالفرنسية وتعليم اللغة العربية » ، وتجسيد روح برنامج التعليم الذي أسسه خير الدين في كلية صديقي . والقرار الرابع خاص بمنع جميع الحركات السياسية وتجميع حركات الشبيبة كلها تحت قيادة الجذب ، وإخضاع النقابة لتوجيهات الحزب مع استغلال الصراع الداخلي بين أولئك الذين يزعمون قيادة النقابة وغالبيتهم من الملتزمين بحزب الدستور .

وأنا هنا لم أجتزئ سوى قرارات أربعة . وكان في إمكان التنويه بقرارات عديدة وأمثلة لكل قرار من هذه القرارات مع ذكر التحولات التي طرأت على هذه الأمثلة أثناء تطبيقها . بيد أن مرادى يقف عند حد التنويه بالروح التي تحرك الخطاب الرسمي والصيغ المعينية في تجسين هذه الروح .

وأنا اختتم هذا الجزء بالإشارة إلى بعد هام للخطاب الرسمي وهو معارضته للايديولوجيا الماركسية في شأن الصراع الطبقي مع الاعتراف بوجود المصالح المتباينة ، وضرورة التوفيق المتواصل بين هذه المصالح في إطار الوحدة الوطنية . وأنا أركز هنا على لفظ الوحدة لبيان قدسية هذا اللفظ في إطار هذا الخطاب ، هذا بالإضافة إلى قدسية لفظ الدولة . ولكن في قمة التسلسل الهرمي للخطاب الرسمي يقف بورقيبة ، المجاهد الكبير الذي قاد النضال من أجل التحرر الوطني في مرحلته الأخيرة (منذ عام ١٩٣٤) ،

ولإزالة يوجه الدولة باعتباره رئيساً مدى الحياة للجمهورية التونسية الأولى -
انه رمز الدولة ورمز الوحدة الوطنية *

٢ - العرض الايديولوجي للحركات العلمانية المعارضة :

ان أى تراث أو ايديولوجيا هو جملة رسوم تخطيطية من ادراكات الواقع تنطوى على ثلاثة ضروب من الأفعال :

١ - اختيار مع انتقاء لنسواحى معينة من الواقع يطلق عليها اسم وتصيب واضحة لكل الناس * أما باقى نواحى الواقع التى ليس لها اسم فانها توضع فى الظل * ولنطلق ، مثلاً ، على تاريخ تونس فيما قبل الاستعمار بأنه الاقطاع * ومعنى ذلك أننا لا نعترف بأى وجود لما هو ليس حديثاً وذلك يتمثل هذا التاريخ تمثلاً مماثلاً للواقع الأوروبى *

٢ - تسلسل هرمى لأن الاختيار ليس حياً ، ان هو نتاج منظومة من القيم ترتب أبعاد الواقع فى تسلسل هرمى مع تقديس جوانب معينة وتهميش الجوانب الأخرى * ومن ثم فإن اختيار لفظ الاقطاع لاطلاقه على تاريخ تونس فيما قبل الاستعمار يعنى نبذاً لما ليس حديثاً فى المجتمع التونسى المعاصر ، وقناعة عميقة بأن كل ما ليس من نتاج الرأسمالية ليس ايجابياً *

٣ - سيطرة نظام رمزى * عندما نطلق اسماً على نواحى معينة من الواقع ، ونصنفها طبقاً لتسلسل هرمى مجدد استناداً الى نسق من القيم فإن أية ايديولوجيا تفرض توجهها معيناً للملتزمين بها ، بل تفرض أننا علينا لترجيح السلوك وذلك ببيان ما هو جدير بالتضحية وما ليس له قيمة حتى ولو كان لذيذاً * وثمة عبارة قالها مهندس فى بداية تميينه تكشف عن معنى سيطرة نظام رمزى « من أجل الرفاهية اضطرت الى حرمان نفسى من كل شيء » * انه يريد القول انه من أجل الرفاهية ، أى من أجل اقتناء فيللا وسيارة من أرقى الماركات اضطرت ، فى ظل مرتب محدود ، الى حرمان نفسى من كل شيء ، أى « من باقى الطيبات » * انه يقبل هذه التضحية المصحوبة بالألم ولكن بنفس راضية ، وهذه النفس محكومة بايديولوجيا المجتمع الاستهلاكى *

وخلاصة القول أن الخطاب الأيديولوجي ، وليس فقط الخطاب الرسمي أو الخطاب السائد ، ليس في مكانه إلا أن يطرح أسئلة معينة ويستبعد أسئلة أخرى بدعوى أنها غير ملائمة . وكل خطاب أيديولوجي يختار من بين الأجوبة المطروحة أجوبة معينة يقول عنها أنها وحدها المشروعة وما عداها فليست كذلك . ومن ثم فإن أي خطاب أيديولوجي مطلوب منه ما يلي :

(أ) اختيار الأسئلة التي لها الأولوية والتي تكون مقدسة .

(ب) الاجابات المشروعة عن هذه الأسئلة .

(ج) أسلوب تجسيد المبادئ المقدسة للخطاب الأيديولوجي في الممارسات الاجتماعية وعلى صعيد المؤسسات .

إن نغمة المواجهة (الهادئة أو العنيفة) بين التيارات الأيديولوجية المتباينة غالبا ماتحجب المسافة الأيديولوجية الحقيقية بين هذه التيارات . ويتبنى بعض المعارضين نغمة أعنف في نقد الأيديولوجيا السائدة من تلك التي يتبناها المعارضون الحقيقيون وذلك بهدف تمييز أيديولوجيتهم . مثال ذلك : إن اليساريين هم الأعنف في نقد الشيوعيين التحريفيين ، ونقد الدستوريين الجدد المنتمين إلى بن صالح أعنف في نقد الخطاب الرسمي التونسي من نقد الشيوعيين التونسيين لهذا الخطاب . وبالمثل فإن التسامح أو التعايش السلمي بين التيارات الأيديولوجية المتباينة قد يحجب طبيعة التناقض بين هذه التيارات . ومثال ذلك العلاقات بين السلطة التونسية والحركة الإسلامية قبل أن تفصل بينهما الثورة الإيرانية .

إن تسامح النظام التونسي النسبي للحركة الإسلامية ، واعتدال نغمة الخطاب الإسلامي في نقد الخطاب الرسمي قد حجب ، في هذه الفترة ، التناقض الجذري ، في تونس ، بين البورقيلية والحركة الإسلامية . فالتناقض بين هاتين الأيديولوجيتين لا يقوم في أشكال تجسيد مبادئ الأيديولوجيا الرسمية ، أو في اختيار الأجوبة عن الأسئلة التي يقال إن لها الأولوية ، وإنما يقوم في اختيار الأسئلة التي يقال إن لها الأولوية . وهذا التناقض ليس هامشيا ، إذ هو يقوم في التسلسل الهرمي للقيم الأساسية للمجتمع المدني .

والغاية من هذه الملاحظات لفت الإنتباه الى أوهام التناقض التي قد تجيب المضمون الحقيقي للمسافة الايديولوجية بين المتعارضين . ان العنف الرمزي والفيزيقي في المواجهة بين الممثلين الرسميين للدولة العلمانية والحركات العلمانية المعارضة ينبغي ألا يحجب الاتفاق حول التسلسل الهرمي للقيم الأساسية . فالمعارضون الماركسيون يتبنون التسلسل الهرمي للقيم العلمانية ومع ذلك فأجوبتهم ليست دائما أجوبة الايديولوجيا الرسمية . المعارضون الدستوريون الجدد مع تبنيهم المبادئ الأساسية لممارسات الايديولوجيا الرسمية ينقدون أساليب تجسيد هذه المبادئ . وأحيانا مايكون نقدهم عنيفا ولكن بلا جدوى .

ومن أجل تحديد المساحة التي تشغلها الحركات العلمانية المعارضة في المجال الايديولوجي ، ومن أجل المقارنة بين هذه المساحة والمساحة التي يشغلها كل من الخطاب الرسمي والمعارضة الاسلامية ينبغي التمييز بين تيارين أساسيين في حركات المعارضة العلمانية وهما : المعارضون الدستوريون الجدد والمعارضة الماركسية . وكل تيار من هذين التيارين ينقسم الى اتجاه معتدل واتجاه جذري :

(١) تيار المنشقين الدستوريين الجدد :

لن ننوه هنا بالتحويلات التي أفضت الى تكوين تيار المعارضة للدستوريين الجدد ، ولكننا من أجل فهم الخطاب الايديولوجي لهذا التيار ، نكتفي بالقول بأن غالبية قيادة حزب الدستور الجديد ، أي وحدة الحزب ، قد التفت بسرعة حول بورقراطية أثر هزيمة بن يوسف الذي كان يدعو الى العروبة والى الانحياز للغرب في آن واحد . وتصرف الدستور الجديد ، بعد الاستقلال ، على أنه حزب سياسي حقيقي ولكن بغير ايديولوجيا اجتماعية محددة أو بالأحرى بايديولوجيا اجتماعية مماثلة تقريبا للحزب الفرنسي الراديكالي في أوج قمته من حيث أنه كان حزبا وطنيا شعبيا ومحكوما بممثلتي الطبقة الوسطى ذات التوجه العلماني والمتأثرة بوضعية أوجست كونت دون أن تقرأ له نصا واحدا . وقد تأثرت الطبقة السياسية التونسية برمتها أو غالبيتها بنموذج وضعية أوجست كونت ، وهو النموذج الذي احتذاه كمال أتاتورك . وقد كان بعض أعضاء الطبقة السياسية التونسية أكثر راديكالية من البعض الآخر ،

ولكن الكل متفق على ضرورة الحزب الواحد والنقابة الواحدة والنظام التعليمي العلماني الواحد . ثم ان الكل مؤمن بالغفل والعلم والتكنولوجيا وتمير المرأة . والكل مكبل بشيوع البؤس ، وراغب في اقناع العالم ، اعنى الغرب ، بصورة مغينة عن تونس الفتية والمسئولة والمتحضرة . وفي كلمة واحدة يمكن القول بان سقوط النظام العسكري العثماني وانتصار حزب الدستور الجديد هو اعادة الاعتبار لخير الدين والشبيبة التونسية بموازرة شعب صغير من سكان القرى والمدن .

والحمية التي لازمت بداية الاستقلال في تصورها لتحقيق كل امکانات لم تدم طويلا . ولكن تونس ، على الضد من بلدان اخرى ، قد ورثت ، في بداية الاستقلال ، حزبا سياسيا حقيقيا . وقد حاول حزب الدستور الجديد ، من حيث هو الحزب الواحد ، ان يفرض ذاته . وهو في هذه المحاولة قد فقد خصائص الحزب السياسي من القوة الادارية والزراعية وتنظيم الأسرة . وهذا فقدان هو ظاهرة ملازمة للحزب الواحد . ومن ثم كانت القرارات السياسية الرئيسية تتخذ خارج مؤتمرات الحزب التي من شأنها ان تمنح الشرعية لهذه القرارات . واود القول بان جميع كادرات الحزب كانت متفقة على هذه الممارسات طالما ان هذه الممارسات لا تضعف مكانتهم في التسلسل الهرمي للحزب . وكان لابد من مرض بورقوية وأزمته القلبية في عام ١٩٦٧ لكي تفضي مناقشة خليفة رئيس الجمهورية الى حدوث انقسامات ايدولوجية في صفوف الدستوريين . والاطاحة بين صالح ، وتغيير التوجهات الاقتصادية في عام ١٩٦٩ . وهذا هو اصل نشأة حركة الوحدة الشعبية ؛ ورفض اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر الثامن للحزب (اكتوبر ١٩٧٨) مبدأ انتخاب أعضاء المكتب السياسي . الأمر الذي أفضى الى عزل « التونسيين » وخلق الحركة الديموقراطية الاشتراكية .

وقد ائحصر الخلاف بين الايدولوجيا الرسمية ، والمنشقين الدستوريين الجدد الذين التفوا حول الحركة الديموقراطية الاشتراكية ، في مبدأ واحد هو مبدأ الانتخاب . ومن هنا كان شعار هذه الحركة : احترام حقوق الانسان في حرية التعبير وفي تكوين احزاب سياسية معارضة . بيد ان هذه الحركة لم تكن متجانسة . وفي ايجاز يمكن القول بان القيادات العليا القديمة في حزب الدستور الجديد قد استغاثت من الحزب لتبني الدعوة الى

مزيد من الديمقراطية لكل الشعب لأنهم كانوا على قناعة بأن فوزهم في الحزب ليس ضامنا لمكانة مرموقة في الحزب . وكان من البين أن هذا العرض الأيديولوجي يلتقي بمطلب أساسي لدى سكان المدن وعلى الأخص في قطاع كبير من المثقفين والطلاب . بيد أن الأصل الاجتماعي لمعظم أعضاء الحركة الديمقراطية الاشتراكية (البرجوازية القديمة) وماضيهم القيادي في حزب الدستور الجديد لم يؤهلهم ليكونوا قيادات شعبية . ومع ذلك فقد أدوا دورا هاما في المجال الأيديولوجي من حيث أنهم كانوا نماذج للاعتدال والتسامح . أدوا دورا عظيما على الصعيد الرمزي ولكنهم كانوا مكبلين في خلق مناضلين ملتزمين . وهم الآن يكونون المعارضة الوحيدة المعتدلة في تونس .

والضرب الثاني من الانشقاق عن الحزب الدستوري الجديد هو حركة الوحدة الشعبية بقيادة بن صالح بعد هروبه من السجن . وقيادة هذه الحركة في قبضة المناضلين القدامى في حزب الدستور الجديد . وقد كان الخلاف الأساسي بين هذه القيادة وقيادة الحزب يدور على مكانة قطاعات الدولة ودورها في النظام الاقتصادي . وقد أفضى الفشل السياسي في عام ١٩٦٩ لمشروع تعميم الجمعيات التعاونية إلى إعادة القوة للمدافعين عن القطاع الخاص سواء كان وطنيا أو أجنبيا . وابتداء من هذا الخلاف كان شعار حركة الوحدة الشعبية « الوحدة الشعبية » بديلا عن الوحدة الوطنية ، والتركيز على دور الشباب . واختلفوا كذلك حول دور التعددية السياسية والديموقراطية بالمعنى الغربي . ولم تختلف مقاصد حركة الوحدة الشعبية في برنامجها السياسي عن برنامج المؤتمر الخامس لحزب الدستور الجديد اختلافا جذريا (نوفمبر ١٩٥٥ : وهو أول مؤتمر بعد الاستقلال) ، ولم تختلف كذلك عن مقاصد البرامج السياسية للديموقراطيين الاشتراكيين . ومناضلو حركة الوحدة الشعبية مثقفون من أصول أكثر شعبية وأكثر فلاحية من الديموقراطيين الاشتراكيين . وكانت لديهم حساسية إزاء الظلم الاجتماعي . وكان فشلهم السياسي سببا في وعيهم بالحدود الموضوعية للنظام ، وفي تشككهم المعلن في إمكانية الديمقراطية . ولهذا فتأثيرهم ، الآن ، محدود للغاية ؛ ولكن الشعبية العلمانية ، وهي أيديولوجيتهم الحقيقية هي عرض أيديولوجي له مريدوه العديدون إذا ما كان البائع حائزا على خصائص القيادة الملهمة الضرورية لنشر منتجاته . وكان من العسير على بن صالح تأدية هذا الدور في خلايا سرية خارج تونس .

٢ - التيار الماركسي المعارض :

بعد الاستقلال والقضاء على المعارضة اليوسفية أصبح الحزب الشيوعي التونسي هو البديل الوحيد لخطاب الحزب الدستوري الجديد الحاكم . واستقطب المجال الايديولوجي ، في السنوات الأولى التي أعقبت الاستقلال ، بين التيارات السياسية المتباينة في حزب الدستور الجديد خطاب آخر يزعم تبنيه لعلم الماركسية وأنه قادر على اعطاء الأجوبة العلمية الوحيدة للأسئلة المطروحة على المجتمع التونسي . واستند هذا الزعم بالانفراد بالحقيقة الى أمثلة واقعية لانجازات مذهلة لمجتمعات تبنت هذا « العلم » : فقد كان كل من الاتحاد السوفيتي والصين مجتمعا متخلفا مثل تونس . وتبنى كل منهما الماركسية فوجد حلا لمشكلات المجاعة والظلم الاجتماعي والامية والتفرقة بين الرجل والمرأة .

ثمة نقطة سوداء وحيدة في الخطاب الشيوعي وهي مواقفه السياسية قبل الاستقلال : فلم يكن الحزب الشيوعي التونسي مقدرا لامكانية حزب الدستور الجديد في تحقيق الاستقلال ؛ وانماز الى موقف بن يوسف فأعلن أن المطالبة بالاستقلال الداخلي خطوة الى الوراء . ولكن بعد الاستقلال اعترف الحزب الشيوعي التونسي بأخطائه وأصل هذه الأخطاء : « ان تركيب الحزب هو سبب هذه الأخطاء » (٢) . وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن هذا الخطأ هو خطأ الشيوعيين الفرنسيين الذين لم يتحسروا من العقلية الاستعمارية .

وأصبح الاختيار الايديولوجي أمرا سهلا بعد الاستقلال ؛ اما الانتماء الى حزب الدستور الجديد ، الحزب الذي حقق الاستقلال ولكن لم يكن لديه أية اجابة واضحة عن مشكلات التنمية . واما الانتماء الى الحزب الشيوعي التونسي الذي له ماض مؤلم ولكن لديه علم التنمية والتجربة الايجابية للبلدان الاشتراكية . وفي مواجهة تردد قيادات حزب الدستور الجديد امام المشكلات الجديدة الواقعية الخاصة بالاستقلال أعلن السكرتير العام للحزب الشيوعي التونسي في المؤتمر الخامس للحزب أن « حزبنا يعرف ويبين طريق التنمية للاستقلال الوطني لخدمة الشعب » . وحزب الدستور الجديد يهتم أيضا بالتنمية من أجل خدمة الشعب ولكن ليس لديه أية

(٢) منغستو المؤتمر السادس للحزب الشيوعي التونسي (٢٩ - ٣١ / ١٢ / ١٩٥٧)

اجابة عن اى سؤال • وينبغي معرفة جميع الثمار التي تفتقر غذا الحزب: من نقابيين وبرجوازيين وطلاب راديكاليين ومنساضلين قدامى من اصول فلاحية ليست متكيفة مع الوضع الجديد ومع علاقاتها بالثقفين ذوي التوجهات الغربية والتي تقف عند قمة الحزب • أما الشيوعيون فمستبعدون من المعارضة الشرعية ، وليس لهم أساس اجتماعي صلب ، وهم قلة من المثقفين والعمال ، ومن ثم فليس لهم من دور سوى الارشاد والتعريف بالمشكلات وحلولها • وهم فى الواقع لا يختلفون جذريا عن الجناح اليسارى فى حزب الدستور الجديد • فهم يثيرون نفس الأسئلة ولديهم نفس الأجوبة وان كانت أكثر راديكالية كما هو الحال كل حزب معارض • ومنذ بداية الاستقلال والشيوعيون التونسيون يعملون « من أجل وحدة وطنية حقيقية تستند الى برنامج ديموقراطى وتقدمى وتضم جميع الطبقات الاجتماعية المهتمة بالتنمية المستقلة للأمة التونسية باستثناء حفنة من كبار الراسماليين والاقطاعيين الاستغلاليين الملتزمين بامقيازاتهم الأنانية » • (المؤتمر الخامس للحزب الشيوعى التونسى) • وكان المطلب الراديكالى للشيوعيين هو اصلاح الزراعى ، وهو شعار تبناه قسم كبير من يسار حزب الدستور الجديد وعلى الأخص الطلاب • وفقدان الثقة فى « كبار الراسماليين والاقطاعيين » من قبل الشيوعيين التونسيين هو أيضا تراث قديم لدى طلاب حزب الدستور الجديد من اصول البرجوازية الصغيرة • وغالبا مايذكر ، كمثال على هذا التراث المضاد للبرجوازية ، الخطاب الشهير الذى أرسله الطالب هادى نويره (رئيس الوزراء الأسبق فى السبعينيات) الى بورقيبة عام ١٩٣٦ يثنيه فيه عن موازنة البرجوازي التونسى شنيك ضد انتقادات المستعمرين الفرنسيين • وفى ١٦ يونيو ١٩٤٨ كتب هادى نويره مقالا فى « الرسالة » المجلة الأسبوعية لحزب الدستور الجديد « انتاج غزير ، وثروات جديدة • هذا رائع بل ضرورى ، ولكن ينبغي أن تكون الجماهير التونسية هي المستفيدة الرئيسية ••• ولكن توزيع الثروة لا ينبغي أن يكون محصورا فى الانتاج سواء الزراعى أو الصناعى ، بل ينبغي أن يمتد الى وسائل الانتاج بما تشتمل عليه من رأس مال • وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن اعادة توزيع الثروة هو المطلوب حتى ولو كان بالقهر » (٣) • ان التنويه بهذا الخطاب لمناضل

3) Texte produit par Moncer ROUSSE in "Population et société au Maghreb" Horizon maghrébien. CERES Productions. Tunis, 1977, p. 151-2.

دستورى السياسة عتده مرادفة لمقاومة البرجوازية يهدف الى التدليل على تأثير الايديولوجيا الماركسية فى المثقفين الوطنيين القوميين فى مرحلة النضال من أجل الاستقلال ، او على حد تعبير عبد الله العروى يمكن القول بأن ايديولوجيا قطاع كبير من المثقفين التونسيين ، فى بداية الاستقلال ، كانت « الماركسية المصوغية » ، أى مشروعية الصراع الطبقي بالمعنى العام لهذا المصطلح ولكن من غير تقديس للبروليتاريا . وفى هذه المسألة ثمة انقسام لدى الحزب الشيوعى التونسى ، فهو يعلن انه حزب البروليتاريا مع دفاعه عن « الجماهير التونسية » ، عن الشعب التونسى ضد « حفنة من الرأسماليين الكبار والاقطاعيين » . ثم هو يقر ان الدولة الجديدة المستقلة ليست فى قبضة البرجوازيين الحقيقيين أو قدامى الاقطاعيين الرجعيين . وكان ماكان يطلبه هو أن يعترف به رسميا فى إطار جبهة وطنية . ولكن التيار الطائفى فى قيادة حزب الدستور الجديد هو الذى صمم على وضع الحزب الشيوعى فى صف المعارضة . وعلى الرغم من اقصاده ودفعه الى صف المعارضة فإن الحزب الشيوعى التونسى ظل ناقدا للجناح اليسارى لحزب الدستور الجديد . وقد انحاز الشيوعيون ، مثلهم فى ذلك مثل الغالبية العظمى من المثقفين فى بداية الاستقلال ، الى الاصطلاحات التى تنشدها علمنة الحياة المدنية ، والمحافظة على اللغة الفرنسية فى التعليم الابتدائى . وانحاز الشيوعيون كذلك الى اصلاح الابنية الزراعية على الرغم من انتقادهم لأساليب تطبيق هذا الاصلاح . وقد انحصرت الصراعات الحقيقية بين الشيوعيين وقيادة حزب الدستور الجديد فى توجيه النظام الى الغرب فى السياسة الخارجية ، وفى ممارسة الحزب المعادية للديمقراطية بالنسبة الى تنظيم الحركات المعارضة والى حريتها فى التعبير .

وفى ايجاز يمكن القول بأن العرض الايديولوجى للحزب الشيوعى التونسى لا يشكل فجوة فى شأن نسق القيم لدى يسار حزب الدستور الجديد وعلى الاخص الطلاب المنتمين الى هذا الحزب . والفارق الحقيقى يكمن فى المستوى العملى والتنظيمى ، فهو اما نضال من داخل حزب الدستور الجديد لتوجيهه وجهة تقدمية او نضال من داخل الحزب الشيوعى من أجل تغيير سياسة حزب الدستور الجديد من الخارج . وليس ثمة فارق فى التكوين النفسى بين المثقفين الشيوعيين وقطاع كبير من مثقفى حزب الدستور الجديد . والذى يفصل بين الفريقين هو التزام كل منهما بحزبه . وقد تحول هذا

الفاصل الى فجوة بسبب أن حزب الدستور الجديد صمم على احتكار الحياة السياسية بحيث يتصور أن أي نقد لسياسته بداية مؤامرة .

ولنا أن نتصور ، في ظل هذه الظروف ، الصعوبة التي يواجهها الشيوعيون التونسيون وهي أنه على الرغم من خطابهم المعتدل غير المؤثر فإنهم ، في نظر السلطة ، من محبي الفوضى ، ومن ثم فإن اعتدال خطاب الحزب الشيوعي التونسي يترك فراغا لا يملؤه الا خطاب ماركسي راديكالي .

ومع بداية استقلال تونس لم يكن السوق الايديولوجي الماركسي ، على المستوى الدولي ، محاصرة بخطب يسارية متباينة في نهاية الستينيات . فقد كانت التروتسكية هي العرض اليساري الجاد والوحيد . وهذا يفسر لنا ما حدث في عام ١٩٥٨ من انتماء الطلاب الشيوعيين التونسيين ، في باريس ، الى الايديولوجيا التروتسكية ، إذ اتهموا حزبهم بالنزعة الاصلاحية ، وغياب الرؤية الثورية . وبعد ذلك ببضع سنوات قدمت الماوية خطابا أكثر دولية وأكثر راديكالية من التروتسكية . والماوية هي عودة حقيقية الى مقدس ثوري ذي طابع علماني . فبينما كانت التروتسكية منشغلة بحكايات مكررة ومملة عن الصراع بين ستالين وتروتسكي كانت المادية ، على الضد من ذلك ، منشغلة بالحاضر وناقدة نقدا جذريا لمفهوم السلطة . ومن هو الشاب الذي يرفض الخطاب الماوي وينخرط في دقائق الخطاب «المستول» للحزب الشيوعي التونسي الذي أصبح ابتداء من يناير ١٩٦٢ حزبا غير شرعي وأعضاؤه مضطهدين على الدوام من قبل السلطة ؟ الأمر الذي أدى الى فقدان الحزب الشيوعي التونسي لجزء كبير من قاعدته الأساسية في الجامعة اتجهت الى تكوين ماركسي جديد ذي ميول ماوية مطعم بايديولوجيا تروتسكية مضادة للفلاحين(٤) .

وقد أفضى بزوغ هذا التيار الراديكالي الى ايقاظ الخمول الايديولوجي للحزب الشيوعي التونسي . وبفضل الخطاب الجديد للماويين التونسيين دار الجدل على طبيعة الدولة التونسية الجديدة ، ومن ثم على تعريف الطبقة

4) Ce curieux mélange de maoïsme et de trostkisme peut être illustré par la publication du Groupe Perspective intitulée "Les problèmes agraires dans la Tunisie actuelle".

الاجتماعية القسابة على السلطة فى تونس . وهذه المشكلة ، فى نظر
الماويين ، هى فى غاية البساطة . فحيث أن الدولة التونسية ليست دولة
اشتراكية بمعنى الكلمة فهى إذن ليست دولة برجوازية . فكل ماتقوم به
الدولة إنما هو لصالح البرجوازية . ويرى الماويون أن الاملاحات التجارية
فى نهاية الستينيات وقبل سقوط بن صالح قد « صالحت البرجوازية . بن
صالح . . . أما كبار الاقطاعيين فقد افادوا من » التعاونيات الجديدة «
بـ » المؤسسات « الأخرى التى أسستها الحكومة » (٥) . وثمرة هذا التحليل
المقطوع الصلة بالواقع الاجتماعى هى أن « البرجوازية الصغيرة وقد استولت
على السلطة اندمجت مع البرجوازية وعقدت قرانها مع مصالحها . . .
فلا القطاع العام ولا الأصل البرجوازي الصغير للسلطة السياسية بقادر على
أن ينزع عن الدولة التونسية خاصيتها كدولة « الطبقة الأقوى والحاكمة
من الوجهة الاقتصادية ، أعنى البرجوازية » (٦) ومن هنا كان شعار الماويين
التونسيين « فلنعمل على الاطاحة بالنظام البرجوازي المستغل (بكسر الغين)
والاثنان بسلطة البروليتاريا المستندة الى جميع الطبقات الثورية » (٦) .
والصعوبة النظرية فى هذا التحليل « تكمن فى أننا لا نعثر على أى نص
من النصوص العديدة للتيار الماوى يعرض لتعريف الطبقات الثورية والطبقات
غير الثورية فى المجتمع التونسى ، بل ليس ثمة تحليل ماركسى للطبقات
الاجتماعية فى المجتمع التونسى . فالجدل كله محصور فى نطاق الدولة .
والسؤال الوحيد المطروح هو على النحو التالى : ما العلاقة بين المجتمع
المدنى والدولة المحكومة بحركة تحرر وطنى ؟ ومع ذلك فمصطلح المجتمع
المدنى ليس واردا فى نسق التيارات الماركسية . فالدولة ، فى رأى الماويين ،
أما بروليتارية أو برجوازية . وهذه هى كل المسألة . أما الحزب الشيوعى
التونسى فيميز بين الدولة البرجوازية الحقيقية خالقة الثورة الصناعية ودول
العالم الثالث صانعة حركات التحرر الوطنى بقيادة البرجوازية الصغيرة .
وترى قيادة الحزب الشيوعى التونسى أن محور « دور هذا الأصل وتأثيره
السحرى يدل على قصد فى للرؤية النظرية » (٧) .

5) La voie tunisienne vers le socialisme. Réponse au révisioniste Harmel. Maspero, Paris, 1970.

6) Ibid.

7) Fanfaronnades "révolutionnaires" et anticommunisme. A propos d'une brochure du groupe "Perspective". Supplément au journal "Espoir" 7 mars 1971.

ان « قصد الرؤية النظرية » ظاهرة مشتركة بين تيارين تاريخيين وتجاوز الماركسيين التونسيين الذين لم يكونوا مؤسسين لاية ايديولوجيا ولكنهم كانوا مجرد ناقلين لخطابين متعارضين للقوتين العظميين في المعسكر الشيوعي وهما الاتحاد السوفيتي والصين . ان تعريف الدولة التونسية بانها برجوازية او برجوازية صغيرة ليس ثمرة تحليل ولكن ثمرة اختيار بين موقفين سياسيين متعارضين مطروحين على شيوعى العالم الثالث : اما البحث عن صيغة للتحالف بين التقدميين غير الشيوعيين واما مواجهة الدولة باسم البروليتاريا حتى مع عدم المشاركة الفعالة للبروليتاريا . الاختيار الاول مرفوض من قبل النظام ، والاختيار الثانى محكوم عليه بالفشل بسبب المسافة الثقافية بين المناضلين المايويين وسكان القرى .

وقد كان المايويون على وعى بهذه المسافة التقليدية بين « البرجوازية الصغيرة » والجمهير الشعبية فى المجتمع الصناعى المتجانس ثقافيا . وكانوا متشبثين برفض اعادة النظر فيما ترتب عليه من نسيان الانتماء الى مجتمع عربى واسلامى . ذلك انهم كانوا من الناحية المادية والثقافية يحتنون نموذج الحياة الغربية ومن ثم لم يكن فى مقدورهم ان يروا او يتخللوا الا العوز الاقتصادى والسياسى . ولم يكونوا وحدهم فى هذا التصور . ذلك ان المثقفين المستغربين كلهم ليسوا على وعى بالموقف التراجيدى للتبعية الثقافية .

وقصر الرؤية النظرية لمشكلات المجتمع المدنى هى التى تركت فراغا يملؤه أولئك الذين كانوا مستعدين للانصات الى الصوت المخنوق لقطاع كبير من الشعب لا يجد نفسه فى الخطاب القسومى الرسمى والخطاب الماركسى .

٣ - العرض الايديولوجى للحركة الاسلامية المعارضة :

ان قصر الرؤية النظرية ، فى تونس ، للخطاب الرسمى وللخطب العلمانية المعارضة تنصب على البعد العربى الاسلامى للهوية الجمعية للمجتمع التونسى . فكل من الخطاب الرسمى وخطاب المنشقين من حزب الدستور الجديد يعترف بهذا البعد على انه أحد أبعاد الهوية الجمعية وليس المحور المركزى لهذه الهوية . ويشترك فى هذه الرؤية الرسمية الماركسيون

والثقافتون المستغربين ولكن مع احالة التراث الثقافى وعلى الأخص الإسلامى الى مجرد حمل ثقيل معرقل لمسار البلد نحو التقدم . أما المايويون أو بالأدق شريحة من المايويين فقد دفعوا النزعة الثورية الى الحد الذى تم فيه انكار البعد الثقافى ، والنظر الى الدولة التونسية على أنها الدولة البرجوازية ، مثلها فى ذلك مثل أية دولة . وتناولوا البعد الثقافى للتحرر الفلسطينى باحتقار تام . يقولون « اننا نرفض اللغو الخاص بوحدة اللغة والجنس والدين وأخوة الدم فهو لغو رجعى » (٨) . المسألة اذن ليست مجرد قصر نظر وانما عماء تام ، عماء يكشف عن اغتراب المثقفين التونسيين الذين تعلموا فى جامعات فرنسية . وغالبا ما تترد حساسية العديد من المثقفين التونسيين للبعد العربى الإسلامى للهوية التونسية الى عملية الثقافت التى تمت بفضل التعليم الفرنسى والبقاء فى فرنسا فترة زمنية طويلة . ولكن ينبغي اضافة عنصر آخر اذا اردنا فهم هذه الظاهرة . فقد تمارن حملة النمذج الثقافى التقليدى العربى الإسلامى ، وكبار الفقهاء مع السلطات الاستعمارية اثناء احتلالهم لتونس . ولم يخف هؤلاء الفقهاء احتقارهم « للبرجوازية البصغرية » التى نشأت خارج الريف التونسى . وكانت العدواة متبادلة بين مثقفى البرجوازية الصغيرة وكبار الفقهاء . فقد انحاز هؤلاء الفقهاء مع عدم اتساق هذا الانحياز ، اما الى السلطة الاستعمارية او حزب الدستور الجديد او الى بن يوسف . وكان حزب الدستور الجديد يضم خريجي جامع الزيتونة ^٨ أصول شعبية ولكن لم يكن من بينهم كبار الفقهاء .

وقد رأى الفقهاء ، بعد الاستقلال ، أن مكانتهم الاجتماعية أقل شأنًا من مكانة التكنوقراط الشبان حيث أن بعض هؤلاء الشبان أبناء لهؤلاء الفقهاء وقد تعلموا فى جامعات فرنسية . وحيث أن الفقهاء قد اعتادوا على الخضوع للسلطة المركزية فلم يكن لديهم أية فعالية ضد علمنة المجتمع المدنى ، ومع صمتهم فقدوا جزءا كبيرا من مكانتهم .

والجيل الذى تربى ، بعد الاستقلال ، فى المؤسسات التونسية لم يعثر

8) La question palestinienne dans ses rapports avec le développement de la lutte révolutionnaire en Tunisie. Ed. "Perspectives tunisiennes", No. 2, Février 1968.

على أى خطاب دينى مستقل • والدروس الدينية ، فى المدارس ، ليست
الا مناسبة للتسليية بسبب ضعف التكوين التربوى لدرسى الدين • وأئمة
المساجد المحكومين من قبل الدولة محصورون فى اطار الخطاب الرسمى •
والصلاة ، فى المساجد ، مسألة روتينية خالية من معنى المشاركة الجماعية
للأمة الاسلامية • والعروض الايديولوجية حتى نهاية الستينيات من اشتراكية
دستورية وماركسية تحريفية أو ماوية متفقة فى مسألة واحدة وهى أن النضال
ضد التخلف يستلزم تأجيل النظر فى التراث الاسلامى الكبير المتمثل فى
سلوك الفقهاء (قدامى البرجوازيين المتعاونين والرجعيين) والتراث العلمانى
الصغير المتمثل فى خرافات الفلاحين (الأميون والرافضون للتغيير) وهذه
الرؤية المشتركة للطبقات السياسية التونسية ، التى تتكون فى جملتها من
مثقفى المدن الذين يتكلمون لغتين ، يوتوبيا ، وهى كمثل أية يوتوبيا ، تعبير
عن توقع لتغييرات اجتماعية هائلة • وكان ينظر الى المدرسة على أنها المحرك
الرئيسى لهذا التغيير ، وإلى تحرير المرأة من وضعها التقليدى المحصور فى
النشاط المنزلى على أنه مدخل الى تعميم التعليم والقضاء على العوائق
السيكلوجية فى المجتمع التونسى كما تتصورها النخبة • ولم تتردد الدولة
التي ليس لديها مصادر بترولية فى أن تكون الأولوية للتعليم عند الموازنة
بين ميزانية الجيش وميزانية التعليم • وكانت الخطة الأولى ، فى تونس
المستقلة ، تعميم التعليم الابتدائى • أما الخطط الاقتصادية فلم توضع
الا فيما بعد عندما اكتشفت الدولة أن الحرية الاقتصادية لا تحبذ الانغماس
فى الاستثمارات الاقتصادية الضرورية • ومن ثم اعتبرت تونس ، فى نظر
الأجانب ، نموذجا للبلد المستقر والمعتدل ، ومستعدة للأخذ بالتغييرات التى
تعنى التقدم • وللتدليل على هذه الشهرة لتونس فى الستينيات فأننى لن
أنوه بأى نص من النصوص العديدة التى كتبها السياسيون الانجلو ساكسون
فى مغازلة تونس بل أنوه بنص لماركسى مصرى ذى شهرة عالمية هو سمير أمين
جاء فى خاتمة دراسته المقارنة عن « اقتصاد المغرب » « ان الحركة التى
أداها الرئيس بورقيبة وهو يشرب كوبا من عصير الفواكه أمام الجماهير
أثناء صيام رمضان ، أو كسر القانون الدينى لتعدد الزوجات يبدو لى أكثر
فاعلية من الشعارات التى تتحدث عن مستقبل الاشتراكية أو تأميم المشروعات ،
هذا اذا لازمتها مضاعفة الحماية الدينية كما حدث فى الجزائر والمغرب :-
القبض على الذين يفسدون الشباب والمنع القانونى لتعاطى الخمر • هل
لهذا السبب بالإضافة الى الاتجاهات العلمانية لحزب الدستور أن تونس

هى البلد الوحيد من بين دول المغرب الثلاث التى حصلت على عائد من التنمية والاقتصاد ؟ اننى اميل الى تصديق هذا الحكم .

وهذا الحكم الذى أعلنه سمير أمين فى بداية الستينيات لم يكن مقبولا فقط من الدبلوماسيين التونسيين ولكن أيضا من الغالبية العظمى من البرجوازية الصغيرة فى النظام التى رأت أبناءها المتعلمين قد ارتقوا سريعا الى وظائف قيادية وسلطوية . وقد كان ينظر الى التعليم ، من حيث هو أساس السياسة العصرية والعلمانية ، على أنه الطريق الجديد للتقدم الذى بدأ فى أول يونيو ١٩٥٥ ، أى اليوم الذى عاد فيه بورقيبة من منفاه . وقد كانت البرجوازية الصغيرة فى انتظار شغوف بتحقيق معجزة التعليم ، وكانت مهياة للتكيف مع المعايير الجديدة للحياة الحديثة ، ومشجعة حتى لبناتها فى نيل الدبلومات ، وتحرير أنفسهن للحصول على وظيفة ملائمة وزوج ملائم . بيد أن معجزة توظف جميع الحاصلين على دبلومات ، فى العشر سنوات الأولى بعد الاستقلال ، لم تستمر طويلا . فالنظام الاقتصادى ، على الرغم من التخطيط والإصلاحات المتعددة للأبنية ، لم يكن قادرا على استيعاب خريجي التعليم الابتدائى والثانوى « الفاشلين » فى النظام التعليمى والحاصلين على الدبلومات .

وفى نهاية الستينيات فقدت المدرسة صورتها القديمة المتميزة . فلم يعد ينظر اليها ، كما كان الحال فى بداية الاستقلال ، على أنها مقدسة مثل الجامع . ومع ديموقراطية التعليم ومضمونه الايديولوجى كان الخطاب العلمانى الحديث هو المسيطر .

وفى ضوء هذا التشكيل الجماعى ازاء فاعلية تضحيات الآباء لتعليم أبنائهم فطن النظام السياسى فى عام ١٩٦٩ الى أن سبب ذلك هو خطاب الاشتراكى الذى راح يحرك الرأى العام ، يوميا وللسنوات عديدة ، نحو الاشتراكية ، وتنمية مفاهيم اجتماعية هزيلة . هذا بالإضافة الى اعلان فشل الخطاب الاشتراكى العلمانى الحديث فى الجزائر بعد سقوط بن بللا ، وفى مصر بعد هزيمة ١٩٦٧ . وهذا الفشل قد خيب آمال الجماهير العربية فى الايديولوجيات الاشتراكية ، وفى نهاية الستينيات فقد رؤساء الدول العربية بريقهم . ولم يعد ينظر الى الدولة على أنها مؤسسة « أبوية » قادرة على

تأمين « مستقبل أبنائها » . وفي هذه الفترة كان شعار الطلاب في تونس الذي أعلنوه بصوت صارخ « ليس لنا مستقبل سواء تعلمنا أو لم نتعلم » .

واعتقادى أن فترة تشكك الطلاب في مستقبلهم كانت نقطة البداية للحركة الإسلامية . وهو تشكك قد من شخصيتهم هذا كاملا وهم يمرون بالمرحلة الحرجة لأزمة المراهقة . ويبدو لى أن هذا التزاوج بين أزمة الثقة في المستقبل وأزمة النظام الاجتماعية والايديولوجية قد أفضت الى مطلب ايديولوجى تعجز الماركسية ، أعنى الاشتراكية الأكثر راديكالية من الاشتراكية الرسمية ، عن الوفاء به ، لأن هذا المطلب الايديولوجى يثير سؤالين فى أن واحد وهما :

(أ) مشكلة الغاء الهوية الثقافية للشباب والمجتمع .

(ب) مشكلة الظلم الاجتماعى وعدم المساواة الاجتماعية .

والماركسية ليست مسلحة الا للرد على المشكلة الثانية . وبعد الاعتراف الرسمى بفشل الاشتراكية الخاصة فان الاسلام وحده أو بالأدق تأويل معين للاسلام هو القادر على الاجابة فى أن واحد عن مشكلتى الطلاب المنتمين الى البرجوازية الصغيرة ، والجماهير الشعبية التى هى فى حاجة حقيقية الى أن يكون للحياة معنى حتى لا يقعون فى شباك عقدة الذنب اللازمة للفشل . وقد كان الحجاب الذى وضعت فتيات المدينة المتعلمة من أصول اجتماعية متواضعة هو الرد المتميز لهاتين المشكلتين .

وفى نهاية الستينيات وبداية السبعينيات اتخذ احياء التراث (٩) فى تونس اشكالا متعددة طبقا للمطلب الخاص لكل فئة اجتماعية .

١ - فى اوساط الفلاحين انتشر السحرة والمرايطون . وفى هذه الفترة أثارت الصحافة حالة الفتاة صالحة التى كان شفاؤها دليلا على فشل الطب الحديث .

9) A. Zaghal : "The reactivation of tradition in a post' traditional society", Daedalus, Winter 1973, pp. 225-252.

٢ - اعتقاد نبلاء القرية وقدامى خريجي الزيتونة وأساتذتها أنه قد آن الأوان لأن يفرضوا أنفسهم كمدافعين عن الأخلاق والنظام الاجتماعي . وكانت رؤيتهم للعالم سلفية تماما ، وشعارهم عودة الماضي واحترام نص القانون الديني . ثم إن هؤلاء النبلاء الذين تربوا في التراث الديني لم يكن يعانون أزمة سيكولوجية كالتى عانى منها المراهقون . ولم ينشغلوا بمشكلة الهوية . لقد تصوروا أنفسهم مرشدين ورقباء على سلوك الشباب . وأرادوا تأدية دور اجتماعى فى فترة الأزمة ، والثأر من المثقفين المتغربين الذين حرموهم من الدور السياسى والاجتماعى . وفى كلمة واحدة يمكن القول بأن هؤلاء النبلاء يمثلون التواصل التاريخى لحزب الدستور القديم : فهم ضد البورقراطية ، ومنحازون لتيار المنشقين عن حزب الدستور الجديد الذى التوجه الليبرالى . وقد كانوا موضع مفاصلة من هذا التيار اثناء انعقاد المؤتمر الأول لحزب الدستور الجديد فى موناستير عقب سقوط بن صالح (أكتوبر ١٩٧٨) .

ولكن الجديد الحق ، فى رأى ، أن العودة الحقيقية للإسلام جاءت من قبل الطلاب والشباب المنتمين الى أوساط شعبية . فهؤلاء على الضد من الفلاحين لا يعتقدون فى المراطيين وفى أى وسيط بين الله والمؤمن . انهم يشاركون قلق النبلاء ازاء انحطاط الأخلاق ، ولكنهم على الضد من النبلاء ، ينشغلون بمشكلات الظلم الاجتماعى وغياب الحرية الديمقراطية . وبينما يتطلع النبلاء الى الماضى ينشغل الشباب بالحاضر والمستقبل ، أى مستقبلهم . وسواء كانوا فى القرية أو بعيدين عن أسرهم فقد كانوا يشعرون بالوحدة وعدم الأمان ، ويبحثون فى غير أمل عن جماعة ينتمون إليها . ولم يكن لأية مؤسسة استعداد لقبولهم غير المسجد . وفى هذه الفترة عادت الى الظهور حلقات للتعليم الدينى فى بعض الجوامع ، ولم تكن محكومة من الدولة . ومن هذه الحلقات نشأت الحركة الاسلامية .

وهكذا تقدم المطلب الايديولوجى على العرض الايديولوجى . وعودة الحلقات فى الجوامع هى ثمرة مسار فردى لمجموعة من الشباب نحو الجوامع . وكان العرض الايديولوجى متنوعا فى هذه الحلقات كما فى المجلة الاسلامية الجديدة « المعرفة » . بيد أن الاتجاه السائد فى الخطاب الإسلامى كان خطابا سلفيا . ولم يأت بشئ جديد بالنسبة الى تفسير العقيدة ، ولم

يكن له اهتمام مباشر بالسياسة ، ومشروعه هو التحكم في سلوك الأفراد وإدارة المؤسسات الاجتماعية وعلى الأخص الأسرة والمدرسة . والواقع أن المرأة هي حجر الزاوية في هذا التيار ، وغايتها الرئيسية عودة المرأة المسلمة الى المنزل . وأسباب هذا الموقف الأيديولوجي تقليدي للغاية . فالمرأة مساوية للرجل على الصعيد الإنساني ولكن تركيبها الجسدي وواجباتها الأسرية لا تسمح لها بتأدية دور الرجل . وقراءة هذا التيار للماضى تدمير منظم للمصلحين المسلمين في القرن التاسع عشر . ونظرتهم الى الغرب أنه مجتمع منحل وفي أزمة شاملة ، وشبابه مخمور وبلا أمل . والشيعوية مطروحة على أنها العدو الرئيسى . وأبطال التراث التونسي هم فقهاء حزب الدستور القديم ليس إلا .

وقد سيطر هذا التيار تماما على خطاب المجلة الإسلامية الجديدة « المعرفة » في الثلاث أو الأربع سنوات الأولى (١٩٧٢ - ١٩٧٥) ثم تغير اتجاه المجلة ، أن تسيد التيار السلفي ، ولكن الاتجاه العام للمجلة كان متجاوبا مع مشكلات الواقع الراهن ومتضمننا من وقت لآخر مشكلات عن الظلم الاجتماعي والتبعية الثقافية مطروحة بمفاهيم جديدة . واشتعلت الثورة الإيرانية فدفعته بقوة هذا التيار الذي ظهر بقوة نضالية في النشرة الإسلامية الثانية ذات الاتجاه الراديكالي : « المجتمع » .

وابتداء من عام ١٩٧٥ ولأول مرة بعد الاستقلال اخترق الاسلام ، من حيث هو خطاب أيديولوجي محرك ، أرض اليسار ، أعنى الجامعة . فقد كانت كليات العلوم والتكنولوجيا المحكومة بالأيديولوجيا وحيدة هي العقلانية الآلية أول مجال يغزو الخطاب الاسلامي الجديد الذي يعلن ، على غرار المنطق العلمي ، أنه يتصف بالدقة في الفكر وفي السلوك . وظلت العلوم الاجتماعية المحكومة بالأيديولوجيا الوضعية والنقدية على الصعيد الاجتماعي آخر معقل للييسار الماركسي المشوب بوجود اسلامي هزيل للغاية . أما الأقاليم حديثة العهد بالمدارس ، وحديثة التحضير بذون موارد اقتصادية في السنوات العشر الأخيرة كما هو حال محافظات كيف وجسرين وجنسها وفي أماكن معينة من محافظة سفيكس ، فإنها الأماكن الخصبة لتوليد الموالين للحركة الإسلامية . فطلاب هذه المدارس يحيون في أحوال متواضعة للغاية ، ولديهم احساس بأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ، ومستقبلهم محصور بين البطالة:

أو الهجرة • وعند التحاقهم بالجامعة يتوزعون بين اليسار الماوى الجديد (ذى الاتجاه الألبانى) والتيار الإسلامى الراديكالى • وليس من الغريب رؤية هذه الفصيلة من الطلاب وقد انتقلت من تيار الى آخر مع احتفاظها بالروح النضالية العالية •

خاتمة :

كان مشروعى الأول فى هذا البحث الكشف عن المنطق الجوانى لخطاب الحركة الإسلامية فى تونس ، ودراسة المضمون الايديولوجى لأعداد مجلة الحركة الإسلامية ، وأصالة مواقفها • وبسبب جهلى التام بهذه الحركة وهو جهل يشاركنى فيه معظم الزملاء فقد تصورت أن الخطاب العلنى الوارد فى هذه الأعداد هو الذى جذب الشباب الى هذه الحركة السياسية الدينية • ولكن بعد قراءة أعداد هذه المجلة لم أعثر على فراغ ايديولوجى بل على غياب الفكر المجاوز للشعارات الواردة فى المطبوعات السلفية القديمة والغارقة فى المحافظة • وقد لفت نظرى وجود مفكر وحيد ومعزول ينشد دفع رسالة القرآن فى خضم الظروف التاريخية الراهنة • بيد أن صوته مخنوق تماما وسط سيل المقالات التى يدبجها المشاركون فى تحرير هذه المجلة •

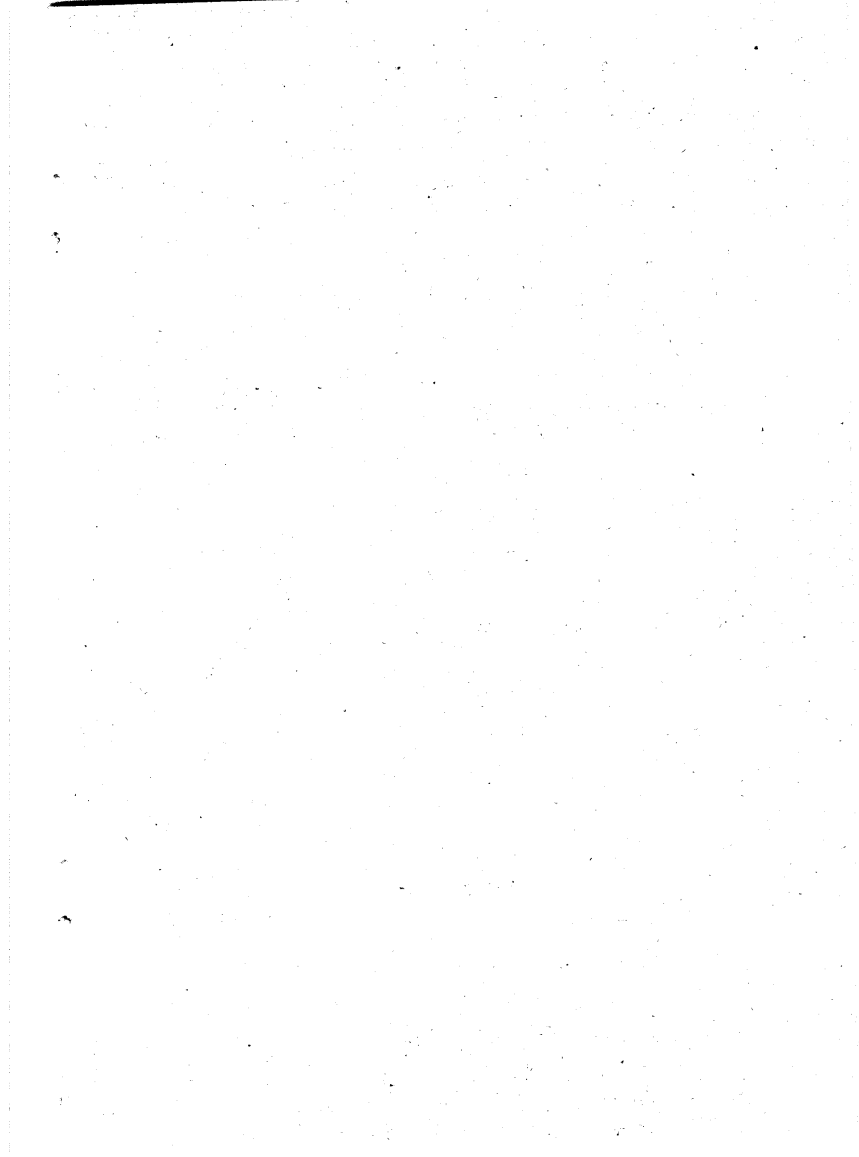
وهذا الاكتشاف - ولأنه اكتشاف لذاتى - قد دفعنى الى البحث عن أسباب انجذاب الشباب الى هذا التيار الإسلامى • واضطرت الى وضع هذا التيار فى إطار المجال الايديولوجى فى تونس ، فلاحظت أنه لا الخطاب الرسمى ولا خطاب المنشقين من الحزب الدستورى الجديد ولا الخطاب الماركسى قد تناول فى وقت واحد وبطريقة جادة المشكلة المزدوجة للهوية الثقافية والظلم الاجتماعى • كان لابد من حدوث أزمة سياسية تخرج الخطاب الاشتراكى الرسمى الذى طغى فى لحظة عابرة على السطح فى ادارة الدولة (١٩٧٠ - ١٩٧١) فتبرز هذه المشكلة المزدوجة فى لغة إسلامية • ولماذا الإسلام ؟ الجواب بسيط ومنطقى : ان الإسلام هو الأساس الثقافى الوحيد القادر على التفكير فى هذه المسألة المزدوجة فى مواجهة الخطاب الرسمى وذلك بتعرية هذا الخطاب من غموضه وصمته ازاء هذه المسألة المزدوجة •

بيد أن الإسلام تراث ثقافى وليس سلسلة من الأجوبة الدقيقة عن أسئلة

محددة • والتراث لا قيمة له من غير أن يكون معاصرا عن طريق القضاء محاضرات واعطاء تأويلات لمشكلات معاصرة • وللأسف فإن اهتمام حزب الدستور القديم وحزب الدستور الجديد قد دار على مشكلات الماضي ، وهو الأمر الذى سيطر على حركة العودة الى التراث الإسلامى فى مرحلتها الأولى • وتزايد اتباع هذه الحركة لا علاقة له بأفكار هذه الأيديولوجيات • وغياب هذه العلاقة ليس وضعاً شاذاً : فالقومية ، مثلاً ، لم تكن دائماً من افراز فكر دقيق • ومثال ذلك كتاب عبد العزيز طالبى « تونس الشهيد » الصادر عام ١٩٢٠ فإنه يشهد على فقر الفكر القومى فى تلك الحقبة • ولم تكن قوة الحركة القومية قابضة فى فكر قياداتها ولكن فى ميول أتباعها • ويمكننا تفسير المرحلة الأولى للحركة الإسلامية على غرار تفسيرنا للحركة القومية • ولن تمنعنا الحركة الإسلامية من التنبؤ ببعض جوانب خطاياها الذى يبدو أرهايباً بشكل واضح • وتدعو هذه الحركة بكل تياراتها الى العودة الى تطبيق الشريعة فى التنظيم السياسى والاقتصادى والثقافى للمجتمع • ولكن الشريعة جميلة نصوص تحتمل عدة تأويلات متباينة • ونحن نعلم أن الاسلام يخلو من الكنيسة ومن البابا • فمن ذا الذى يزعم أنه صاحب التأويل الحق للنصوص ؟ هل من له السلطة مثل القذافى ؟ هل هو الجيش بما له من المستشارين الفقهاء ؟ فمثلاً ، فى المجلة الإسلامية « المعرفة » ثمة تأويلات عديدة لمفهوم الحرية • وثمة تأكيد بأن الاسلام مع الحرية ضد الدكتاتور • ولكننا نقراً فى نفس الوقت وفى نفس النص أن الحرية والديموقراطية مقبولتان فى النظام العلمانى وليس فى دولة اسلامية حقة • وفى هذه الدولة ليس ثمة حزب غير حزب الله ، وفى هذه الدولة ليس من حق الشيوعيين التعبير عن آرائهم • وفى النهاية ينبغى التنبؤ بأن بعض قيادات الحركة الإسلامية على وعى تام بهذه النواحي الضعيفة والمخاطرة فى تبني خطاب هذه الحركة • وهذه القيادات على وعى بالحاجة الى نقد تجربتهم ونقد تجارب الحركات الإسلامية الأخرى وعلى الأخص حركة الإخوان المسلمين فى مصر • ومع ذلك فثمة حملة لفكرة وحدة الأمة الإسلامية من غير تفكير فى الإتنوع السوسىولوجى لهذه الوحدة • ومن هذه الزاوية فإن أيديولوجيا هذه الحركة تحمل فى طياتها بذور يوتوبيا أكثر استشهاداً من اليوتوبيات العلمانية لأنها تهيب بالله مع ثقتها فى أقلية لها حق التحدث باسم الله •

بيد أن هذا التحفظ الجاد على أيديولوجيا هذه الحركة لا يمنعنا من الاعتراف بأنها تترجم بالفاظ دينية المتطلبات المحفورة في الواقع الاجتماعي التونسي . وتباين هذه المتطلبات ، مثل البحث عن النبلاء خريجي جامع الزيتونة وانزعاج الطلاب ذوي الأصول الشعبية من المستقبل ، كفيل بتمزيق هذه الحركة إلى تيارات عديدة . وقد وصلت حاليا إلى أربعة أو خمسة تيارات متنافسة كما هو الحال في الحركة الماركسية .

ومنع هذه التيارات من التعبير وطرح أفكارها في الشارع يفضى إلى أن تتخذ هذه التيارات شكل التنظيمات السرية على غرار نموذج الإخوان المسلمين في مصر . وعلى الرغم من هذه المخاطر تبقى الديمقراطية هي النسق الوحيد الذي يقف ضد انفجار العنف الفوضوي . وليس من حل آخر سوى يوتوبيا شهيدة مدنية أو نضالية ، علمانية أو دينية .

التغير الاجتماعى وتطور المقدس

فى المغرب الراهن

عبد القادر بن رجب (تونس)

فى المغرب ثمة إعادة تعريف للتوترات الاجتماعية بالمفاهيم الدينية * ولكن هذا التعريف لا يغير من طبيعة هذه التوترات وتعقيداتها وخصوصيتها *
ولكن ليس فى مقدورنا الا ان نعترف بان ثمة عودة الى « المقدس » ، واحياء
كأض سحيق ، واستثمارا نضاليا وملتزم بالأساطير *

ومن أجل فهم ظاهرة العودة الى الدينامية ، ومن أجل معرفة أهميتها
فى مسار التغير الاجتماعى من الأفضل البداية بعرض مجال المقدس بصفة
عامة ، ودوره فى المجتمع *

وتعلمنا النظرية الاجتماعية أن المجتمع ينظم حول مجموعة من القواعد
الاقتصادية والأخلاقية والسياسية ، وتتجسد فى ممارسات زمانية منتظمة
من شأنها توجيه العلاقات بين الإنسان وما هو فائق للطبيعة *

وهذه القواعد التى تفرض سلوكا جماعيا من أجل ضبط الاجتماعى
والآليات التوليد الاجتماعى انما تستند الى مفهوم المقدس * ويمكن النظر الى
المقدس على أنه ثورة إبستمولوجية حقيقية فى تاريخ البشرية *

والمجتمع نفسه هو الذى ينشئ المقدسات ، ويعارضها ، فى الممارسة
اليومية ، بالدينويات التى تنشئها بمعطيات الحس وخبرائنا * وهذا التعارض
أو بالأدق هذا الانفصال تمسقى *

والمقدسات فى الأخرى ممارسات جماعية والعكس صحيح ، ومن ثم
فإن المجال الاجتماعى يكشف عن المقدس الذى يدخل فى علاقة جدلية مع
الدينوى *

والتناول السوسولوجي لمشكلة المقدس تيسر فهم المقاومة الثقافية للجماعات الاجتماعية أو للأمم ، واليات توليدها . وليس ثمة نظام اجتماعي لا يزعم أنه حائز على مقدس نسيج وحده ومتحجر .

وخلف الوحدة الظاهرية ثمة وقائع متباينة وأساليب متعددة تميز بين النقي والدينس . وكل واقعة من هذه الوقائع تنتمي الى جماعة اجتماعية معينة وتميزها في بنائها الجواني وفي علاقاتها مع العالم الخارجى سواء كان انسانيا أو فائقا لما هو انساني . ومن ثم فإن المقدس هو بمثابة الحاوى للممارسة الاجتماعية لأنه يوجد المتباين وبيابين ماهو نسيج وحده . ومن هذه الزاوية فإنه يقدم اطار مثاليا للأمان والوحدة .

وثراء مجال المقدس يكمن في قدرته على التطور مع الأبنية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية للانتاج . ثم هو متجدد باستمرار لكي يبرهن على أنه ليس له من بديل . ويعرف مارسيل موسى هذه الخاصية للمقدس على النحو التالي : « اذا خرجت الآلهة من المعبود وأصبحت دنيوية لمشاهدنا الانسانيات بل الاجتماعيات مثل الوطن والملكية والعمل والشخص تدخل الى المعبود الواحدة تلو الأخرى » . وفي امكان الآلهة التنافس والتمايش والوقوف في تسلسل هرمي .

هذا موجز لمفهوم المقدس فكيف تصور هذا المستوى للحياة الاجتماعية في المجتمع الغربى ؟

ينبغي منذ البداية القول بأن المقدس في هذا المجتمع مغموس في اطار ايديولوجى محدد : الدين الاسلامى . وهذا الاطار ثابت وجامد . انه يحتوى « الآلهة الجديدة » ويغمسها في منطق . ويلي هذه النقطة في التحليل نظرة الاسلام الى المقدس . فالاسلام يقدس الحياة الاجتماعية برمتها ويخضعها لقانون الالزام وقانون المحرمات ، اما الدنيوى فيمحذوف تماما .

وأخيرا ينبغي ألا نغفل تنسوع الوقائع المحلية أو الاقليمية ، وتنوع الثقافات ، وتطور قوى الانتاج في الأنظمة الاجتماعية ، وينبغي التنويه بأن ثمة اسلام أسود واسلام مغربى . الخ .

ونحن نعلم أن المقدس في المجتمع الغربى هو مقدس ذو مستويات .

والإطار العام للقواعد الأخلاقية هي على الدوام النظرية الإسلامية . وهذا ما يسمى بالإطار الكبير وهو محكوم وموجه من السلطة المركزية ولكنه يترك المجال لأشكال محلية ومتميزة من المقدس في المجتمعات الريفية . وهذه الأشكال ، في المجتمعات القروية قبل الاستعمار ، قروية الصلة بالتوتمية ، أعني تجسيد البطل أن لم تكن الأسطورة في إنسان أو ما يسمى بـ « المرباط » . والمرباط موضع عبادة وتقدم له القرابين ، بل هو الشخصية المصورية في الجماعة .

هل هو المقدس الكبير الذي يقترب من الأرثوذكسية الإسلامية ؟ هذه مسألة أخرى . ومع ذلك يظل المقدس معاشا في النظام الاجتماعي ، بل يمكن القول بأننا بازاء ظاهرة اجتماعية شاملة .

وتحجر المقدس إحدى خصائصه في عصر ما قبل الاستعمار . وثمة تغيرات طفيفة طرأت على مجال المقدس منذ اثنى عشر قرنا . وربما يكون من المفيد معرفة ثمن المحافظة على المقدس . ودراسة سر هذه المحافظة لازمة لفهم التغيرات الراهنة . ومما يؤسف له أنه إذا كانت العلوم الاجتماعية مهياة لفحص التغيرات بمناهج كمية فهي ليست كذلك بالنسبة للظواهر الثابتة . وقد الحق الثبات بالقيم الثقافية ، ولكننا نسينا أن هذه القيم ليست الا مجردات أنشئت على ملاحظة التماثل في السلوك الجماعي . ولهذا يمكن القول بأن المقدس ، من حيث أنه يبدو أنه ثابت فيما قبل الاستعمار ، فإنه يعاد إبداعه بطريقة منتظمة . ولهذا السبب فإنه يستعين بالعنف أكثر من استعانتة بأى أسلوب آخر . وأغلب الظن أنه في الامكان حل هذه المعضلة وذلك بطرح ديناميكية تحجر المقدس .

المقدس في الحياة الحديثة في المغرب :

لقد حدثت تغيرات عنيفة في مجال المقدس منذ بداية عصر الاستعمار . وقد كان ذلك استجابة للتغيرات الحادثة في قطاعات أخرى من الحياة الاجتماعية .

وحيث أن المقدس هو الحاوي للحياة الاجتماعية فقد تأثر من تدخل أسلوب جديد للإنتاج ونظام اجتماعي جديد فنشأ موقف جديد لا رجعة فيه ثم توطن وأصبح مشروعا وتميز بما يلي :

- علاقة تبعية اقتصادية ازاء مراكز القرار الرأسمالي • وتستند هذه التبعية الى ضغوط سياسية وعسكرية •
- سلب الأرض وتحويل المزارعين الى بروليتاريا •
- تأسيس نظام اقتصادى جديد يستند الى هيمنة القطاع الرأسمالى •
- وجملة النشاط الاقتصادى ماقبل الرأسمالى كان محصورا فى بناء تحتى محكوما ببناء رأسمالى هامشى •
- وكان السند الايديولوجى والثقافى للنشاط الاقتصادى يعانى من نفس الصدمة حيث :

- بزوغ الهة جديدة وأساطير جديدة •
- تجديد وحش الأبنية المقدس ومجالاته •
- تفكك وعلمنة مجالات متعددة اجتماعية •

ويمكن اطلاق لفظ « تبعية تحديثية » على جملة التغيرات الاقتصادية والثقافية • وقد واكبت هذه التبعية التحديثية توترات اجتماعية حادة • وقد أسهمت بالمقدس ، فى المرحلة الأولى ، بالتسامى بتناقضات الحياة اليومية • وثمة تصنيف عام ذو قطبين أحدهما يستقطب الأجنبى فى المستوى العلمانى والآخر يستقطب الحياة الاجتماعية برمتها فى مواجهة متعددة الجوانب بين العلمانى والمقدس • ومن ثم أصبح المقدس نضاليا وتركيبيا لأنه يوحد ، فى مشروع واحد ، الدينى واللادينى •

المقدس اليوم :

لقد أعقبت الروح النضالية للمقدس فى الفترة الاستعمارية فترة قصيرة خاصة بتوقف النشاط فى جميع الأبنية الاجتماعية والاقتصادية فى جميع بلدان المغرب •

ولقد كانت صياغة المشروع السياسى الاقتصادى الاجتماعى هى نقطة البداية فى احياء المقدس على نحو مانشاهده اليوم على المسرح الاجتماعى

والسياسي . وهذا مردود الى طبيعة هذا المشروع السياسي ، وإلى الوسائل المطروحة لتحقيقه ، وإلى تماثله مع الأبنية السابقة عليه . وقد تبع ذلك غزو تكنولوجي ينطوي على عمليات جديدة يمكن وصفها بأنها دينوية . واكذب ذلك تجديد في اليات الضبط الاجتماعي مع تغييرات في مجالات السلطة . وكل ذلك كان في علاقة تجذير العلاقات الاجتماعية والاستقطاب الثنائي للنظام الذي أصبح واقعا فعلا وغير متأثر بمحاولات تسمى الواقع استنادا الى المسألة الايديولوجية . وانفتح تطور هذه التناقضات على بتر متزايد بين ماهو واقعي وما هو مشروع . وهذا البتر الهام والبنوي لن نعثر عليه الا في صوره وماهيته ومظاهره ، أي في المقدس . والمقدس ، الى حد بعيد ، ينزلق الى الأعماق الأسطورية وإلى غرس الزماني في اللازماني . ومن ثم فليس من العجيب أن نشاهد ترابطا واضحا في النتائج بين الآلهة الجديدة والمثل الجديدة من جهة والآلهة القديمة والمثل القديمة من جهة أخرى .

وهذا الترابط يقوم في حركتين بديلتين :

- تقديس الآلهة الجديدة مثل الحرية والعمل .
- تجسيد المقدس والميثولوجيا الملازمة للعصر الكلاسيكي .

وقد أفضى هذان البديلان وهذا التكليف المتبادل بين المقدس والوقائع الجديدة المعاشة الى تسلسل هرمي جديد في مجال المقدس :

- مقدس عادي مرتبط بالأسس الميثولوجية الكلاسيكية ولكنه متجدد على الدوام .

— « مقدس وحشي وظرفي »

وهذه القسمة الدقيقة بين مستويين جديدين ليست واضحة في الأبحاث السوسيولوجية ، ولكننا ندركها في مفهوم المكان المقدس والزمان المقدس .

المكان المقدس :

مكان المقدس في إيثاره الطقسي الديني ، وفي الأساطير التي يحياها المؤمنون دون الخروج من حياتهم اليومية . وفي المغرب اليوم يمتد المقدس

الى أماكن معروفة بغلمانيتها بالإضافة الى أماكن مقدسة تقليديا مثل أماكن العبادة . وهنا يمكن التنويه بالتقديس المهيمن على الحياة الخاصة . وهذا بالإضافة كذلك الى أن أماكن العبادة ، وهى الأماكن المقدسة على الأصالة ، تندمج رويدا رويدا مع الرموز والمثل الجديدة العلمانية التى على ضلة مع الواقع اليومى للشعب مثل مشاكل العمل والأسرة والعدالة . ولهذا فان المقدس الدينى الاسلامى يرد ، على الدوام ، الآلهة الزمانية الى الله الأبدى ، والمقدس الوحش الى المقدس الدينى .

ويتأكد المكان المقدس على أنه مكان جغرافى واجتماعى للمطالب السياسية . وهذه الرسالة قديمة ، وتتجدد مع تطور التوترات الاجتماعية . الا يقال بعد ذلك أن الثورات فى الدول الاسلامية هى دائما جزء من الجوامع .

الزمن المقدس :

ان مفهومى الزمان والمقدس فى تناقض واضح : فالمقدس مطروح على انه نموذج للنظام الانسانى ، والزمان يسلب الأسطورة أصالتها ليحيلها الى ظاهرة شعبية . بيد أن الأسطورة تستعيد قدسيته باستمرار وذلك بتطابقها الدائم مع الواقع . ويتحقق هذا التطابق الى حد بعيد وذلك بغمس أجزاء الزمان الواقعى فى الزمان الأسطورى .

ومشكلة التوفيق بين التاريخ الواقعى والأسطورة مشكلة عصرية ولكنها مشكلة حادة فى العالم العربى الاسلامى . ويمكن القول بأن العيد الدينى هو أكثر من مجرد تسمى للواقع ، انه شكل نضالى . ويتحدد الزمان الأسطورى والزمان الواقع من أجل توليد مقدس تلفيقي .

وختاما ، يبدو واضحا أن المقدس ديناميكى وثرى فى المغرب الراهن . انه الحاوى فى أعماقه لكل ماهو اجتماعى ويعكسه فى شكل اللاتجانس والقبائين ، ومن ثم يمكن الحديث عن مقدس الطبقة .

والحوار المكثف فى بلدان المغرب وفى الأمم الاسلامية الأخرى يدور على الاستقطاب الثنائى للعلاقات الاجتماعية والسلوك الجماعى بين المقدس والدينى ، بين « الحلال » و « الحرام » . ما المقدس ؟ هل هو النظام الواقعى أو النظام الشرعى ؟ هل هو النظام المرغوب أو النظام الممكن ؟

منطق العنف

مراد وهميه (مصر)

« مالم يوجد بعد هو الحق » . هذه العبارة ، التي افنتح بها هذا البحث ، مناقضة لمبارة هيجل فى مقدمته لكتابه « فلسفة الحق » حيث يقول :

« ان مهمة الفلسفة هى فهم ماهو كائن ، لان ماهو كائن هو العقل والبصيرة العاقلة التى تصالحننا مع ماهو واقعى تدور على اقرار ان العقل هو مثل زهرة فى صليب الحاضر ، ومن ثم فهو الذى يمكننا من الاستمتاع بهذا الحاضر » .

ومعنى هذه العبارة ان هيجل يضع العقل فى مستوى ابقى مع الواقع ونحن نتفق ونفترق فى قبول هذه العبارة . الاتفاق من حيث ان العقل يتجه الى ادراك الواقع ، ولكن الافتراق فى ان هذا الادراك لا يبدأ من الواقع الراهن ، ولكن من الواقع المستقبلى ، اى لا يبدأ مما هو كائن ، ولكن مما سيكون . وهذه البداية مردودة الى التمايز بين الانسان والحيوان فى علاقة كل منهما بالواقع . ولقد ضرب ماركس مثالا ، لبيان هذا التمايز ، بالنحلة . يقول : « فى نهاية اى عمل يصل الانسان الى نتيجة كانت قائمة فى مخيلة العامل عند بدء العمل » . ومعنى ذلك ان نشاط الانسان ينطوى على فكرة « الغاية » ، وان فكرة الغاية تتجاوز الواقع من اجل العمل على تغييره .

ومن هذه الزاوية فان العبارة - مفتتحة هذا المقال - ، تكشف عن مفارقة ، واعنى بها ان الحقيقة لها علاقة عضوية مع ماهو ممكن وليس مع ماهو كائن . والنزاع بين ماهو ممكن وما هو كائن قائم منذ بداية الفكر الفلسفى . ففى الفلسفة اليونانية القديمة العقل هو الملكة العارفة التى تميز بين ماهو حق وما هو باطل ، من حيث ان الحقيقة هى شرط الوجود الواقعى . وبفضل هذه الوحدة بين الحقيقة والوجود الواقعى فالوجود افضل من اللاوجود ، فاللاوجود تهديد للوجود بل مدمر له .

ولكنى أرى المسألة على عكس ذلك ، فالوجود الواقعى أو الواقع الراهن هو المهدد الحقيقى للوجود ، لما هو ممكن ، أو لما سيكون . ولهذا فعلى العقل أن يقيس الوجود باللاوجود ، أى يقيس الكائن بما هو ممكن . وإذا كان هذا المقياس مقبولا فإن ماسيكون هو البديل لما هو كائن .

وهكذا يتجاوز العقل الواقع الراهن بمعنى أن العقل يتحرك مما هو ممكن الى ما هو كائن ، وهذه الحركة من شأنها أن تحدث تغييرا فى الواقع من خلال الممارسة العملية . ولهذا فإن العقل عنيف ، وبالتالي فإن العنف فعل عقلانى . وهذه العبارة مناقضة لما يذهب اليه الفيلسوف الانجليزى الجنسية كارل بوبر فى بحث له بعنوان « اليوتوبيا والعنف » يقرر فيه أن العنف ضد العقل ، وأن العقلانية هى البديل للعنف . وبهذا المعنى فإن بوبر ضد اليوتوبيا بدعى أن اليوتوبيا تفترض تحقيق ما هو ممكن ، أى ماسيكون ، بيد أن هذا التحقيق ليس فى متناول النقد العقلى أو البرهان العلمى . ومن ثم فإن الأسلوب اليوتوبى ، من حيث هو اختيار لمجتمع مثالى يسمح بتحقيق الممكنات البشرية ، هو المولد للعنف ، وليس المولد للسعادة البشرية . ومن هنا فإن بوبر يطرح فكرة « الاصلاح » كبديل لليوتوبيا . يقول :

« اعمل على ازالة الشرور وليس على تحقيق الخيرات الجردة . لا تهدف الى تحقيق السعادة بالوسائل السياسية ، بل اهدف الى ازالة البؤس القائم . لا تؤسس نسقا من القيم لتحرير الانسان ، بل التزم بهندسة اجتماعية عملية جزئية . بدلا من تصديق مثل عليا اجتماعية وسياسية اختر اعظم الشرور وحاول اقناع الجماهير بأنه فى الامكان التخلص منها . »

ومعنى عبارات بوبر هذه أنه ينبغى النضال من أجل القضاء على الجوع والمرض والعنصرية بطرق مباشرة ، وذلك بتحسين توزيع المنتجات الزراعية ، وسن التشريعات العادلة . بل ان بوبر يزعم أنه يمكن « الاتفاق على تحديد أعظم الشرور الاجتماعية ، وتحديد أحسن سبل الاصلاح العاجلة . ولكن ليس فى الامكان الاتفاق على تحديد المثل العليا اليوتوبية لتغيير المجتمع تغييرا جذريا » .

ومغزى ذلك أن العقل ، عند بوبر ، بحكم طبيعته ، عاجز عن مجاوزة

الواقع من أجل تغييره تغييراً جذرياً على أسس علمية وعقلانية . وتأسيساً على ذلك فإن وظيفة العقل محصورة في مجرد النفي ، وليس في نفي النفي . ومن ثم فإن العقل ليس جدلياً . وقد انتهى بوبر إلى هذه النتيجة في بحث له بعنوان « ما الجدل ؟ » حيث يطرح منهج « المحاولة والخطأ » كبديل لمنهج « الجدل » يقول : « إن منهج المحاولة والخطأ عبارة عن طرح فكرة ونقدها ، أو عن صراع بين قضية ونقيضها من دون أي اقتراح مجاوز لهما ، ومن دون أن يعني ذلك أن التناقض بين قضيتين يؤدي إلى قضية ثالثة مركبة منهما . مانراه هو أن الصراع بين الفكرة ونقدها أو بين القضية ونقيضتها يؤدي إلى إزالة القضية وربما أيضاً إلى إزالة نقيضتها إذا لم تكن الإزالة الأولى كافية » .

بيد أنني أرى أن منهج المحاولة والخطأ هو منهج حيواني ، أي خاص بالحيوان ، من حيث أن الحيوان عاجز عن تحديد « رؤية مستقبلية » ، أنه يحيا في الحاضر ليس إلا . أما الإنسان فهو الحيوان الوحيد الذي تركز أفعاله على غاية مطروحة في المستقبل ، ومطلوب تحقيقها في الحاضر .

ولكن معارضة مفهوم العنف ، عند بوبر ، لا يعني أنني أبرر أي عنف . فليس كل عنف عقلانياً . إن العنف العقلاني هو الذي يهدف إلى تغيير الواقع الاجتماعي تغييراً جذرياً ، وهذا هو العنف الثوري ، وليس العنف لمجرد العنف .

في بداية التسعينيات من القرن التاسع عشر نشر المفكر الروسي بليخانوف مقالا بعنوان « السلطة والعنف » موجهاً ضد الفوضيين ، الذين يدفعون مفهوم العنف إلى حد العقيدة المطلقة . يقول : « إذا استعرضنا أي ثورة من ثورات القرن الثامن عشر مثل ثورة ١٨٣٠ أو ١٨٤٨ فليس أمامنا سوى سلسلة من أفعال العنف الدموي والمواجهة المسلحة . وقد ضللت هذه الأفعال الفوضويين ، ويمكن إيجاز ضلال هؤلاء على النحو التالي « حيث أن العنف شائع في كل الثورات فالالتجاء إلى العنف كاف وحده لتفجير الثورة » .

خطأ الفوضويين إذن هو في تصورهم أن العنف كوسيلة لهدم النظام

القديم قد استحال الى عقيدة مطلقة كافية وحدها لاحداث الثورة . ومن ثم يقرر الفوضويون أن استخدام العنف يلزم منه نجاح الثورة . وهذا المنطق الفوضوى هو منطق اليسار الجديد الذى يتصور العنف على أنه القوة المبدعة فى التاريخ ، ويربط ربطا عضويا بين الأسلوب الثورى لتغيير المجتمع والحرب الثورية التى تتخذ شكل حرب العصابات ، ويطرح الحرب الثورية على أنها الشكل النهائى للصراع الطبقي . وقد تبلور هذا المفهوم عند ريجيس دوبريه فى كتابه « الثورة فى الثورة » حيث يقرر أن أى حزب لا يطرح النضال المسلح كمهمة أساسية هو حزب غير ثورى .

وقد قوبل نداء دوبريه أن حرب العصابات هو النضال الثورى بحماس هائل من قيادات اليسار الجديد الأوروبى الذى دعا الى اشعال حرب العصابات فى كل مكان ، فى الغابات وفى المدن .

وانتشرت عدوى هذا المفهوم للعنف فى الجامعات وفى مقدمتها جامعة بركلى فى سان فرانسيسكو عام ١٩٦٤ وجامعة شيكاغو وجامعة السوربون . وفى البلدان الاسلامية ثار الطلاب المنتمون الى الجماعات الاسلامية ضد الشرور الواردة من الحضارة الغربية ، والتى اعتبرتها هذه الجماعات على أنها معادلة لشرور المجتمع الجاهلى .
وهنا يطرح سؤال :

هل هذا العنف ، كما يتصوره اليسار الجديد ، عقلانى ؟

الجواب بالسلب مادام العنف معزولا عن نظرية ثورية تستند الى رؤية مستقبلية أساسها القوانين العلمية لتطور المجتمع . ومن ثم فإن ثمة مقولتين ضروريتين للعنف العقلانى ، أو بمعنى أدق للعنف الثورى ، وهما المستقبلية والعلمية . ومن دون هاتين المقولتين فإن العنف يعادل الارهاب والفوضى . وبهذا المعنى فإن مفهوم العنف ، عند اليسار الجديد ، لا عقلانى ، لأنه يرفض الرأسمالية والاشتراكية ، ويخلو ، فى الوقت نفسه ، من اليوتوبيا والحتمية العلمية . وهذا التيار الجديد ، أى تيار اليسار الجديد ، هو استجابة نشأت فى الستينيات من هذا القرن تدور كلها على مجرد النفى ، نفى لكل أيديولوجيا وما يلزم اليسار الجديد ، لكى يكون تصوره للعنف عقلانيا ، أن ينفى نفية للأيديولوجيا ، وذلك بتأسيس أيديولوجيا جديدة .

المراجع

Debray, Regis. **Revolution in the Revolution ?** New York, 1967.

Hegel, G.F. (trans.) T.M. Knox. **Philosophy of Right**. Oxford, 1942.

Marx, Karl. **Capital**, Vol. I. Moscow, 1958.

Plekhanov, G. **Works**, Vol. IV. Moscow, 1953.

Popper, Karl. **Conjectures and Refutations**, London, 1969.

Wahba, Mourad, "The Twentieth Century Man-Isms," **Proceedings of the XVth World Congress of Philosophy**, Sofia, 1973.

الالتزام الدينى

والتغير السياسى

هنريك كرويتس (المانيا الغربية)

١ - الخلفية الاجتماعية للمشكلة ومناهج جمع المعطيات :

يتميز مجتمع اليوم ، فى المانيا الغربية ، بالثقافة العلمانية ولكن ثمة تأثيرات دينية قوية . فكل من الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتية لها مكانة عظيمة فى النظام الاجتماعى . وكانت العلاقة ، فى الماضى ، بين الدولة والمنظمات السياسية من جهة والكنايس من جهة أخرى تتطوى على أشكالات ، وعلى فترات طويلة من التوتر والصراع المكشوف . وكانت الثنائية بين الدولة والكنيسة فى العصر الوسيط من أهم القوى الحيوية فى التاريخ الألمانى .

وينبغى أن نعترف أن العامل الدينى فى تصميم السياسة الألمانية لم يكن موضع اهتمام على الرغم من هذه التأثيرات المتجذرة والمشار إليها انفا ، ويميل الرأى العام فى المانيا الى اهمال الدوافع الدينية للاتجاهات والافعال السياسية ومع ذلك فتأثير الدين فى المجتمع الراهن وفى رسم سياسته ليس من اليسور تجاهله .

وكانت ذروة هيمنة الدولة على الكنيسة فى القرن التاسع عشر حيث القوة العسكرية لدولة بروسيا والتأثير الايديولوجى لهيجل والفلسفة المثالية الألمانية . وادى انتصار الدولة الى القضاء على الثنائية بين البابا والامبراطور . فالدين ينبغى أن يكون فى خدمة الدولة والكنيسة ينبغى أن تكون جزءا من بيروقراطية النظام السياسى وذلك طبقا للايديولوجيا الحاكمة . وقد استطاعت الكنيسة الكاثوليكية ، بحكم دوليتها ، مقاومة هذه الضغوط أما الكنيسة البروتستانتية فقد اندمجت فى الدولة الألمانية فى هذه الفترة ، وقد كانت الحركة الاشتراكية الوطنية ، بعد الحرب العالمية الثانية ، معارضة تماما لاستقلال الكنيسة عن الدولة .

وكلما كان الاشتراكيون الوطنيون فى الحكم كان الضغط قويا على المواطنين لترك الكنيسة . وكان ينظر الى دين بدون كنيسة على انه الوضع المثالى ، ولهذا زاد عدد الذين سمو انفسهم مؤمنين بالله وليسوا مسيحيين زيادة هائلة . واستنادا الى هذه الايديولوجيا كان يختار « الفوهرر » .

وبعد انهيار الاشتراكية الوطنية أصبحت الكنائس هامة للغاية فى اعادة بناء النظام السياسى فى ألمانيا الغربية . وقد استطاعت الكنائس أن تكون أساسا لاعادة بناء الديمقراطية السياسية فى ألمانيا الغربية بسبب دوليتها ومعارضتها للنظام الفاشى . ومن هنا اكتسبت الكنائس موقعا قويا . وقد استند النمط الديموقراطى ، فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية ، الى الفكر المسيحى كما تتصوره الكنائس . وخلال خمسة وثلاثين عاما منذ الحرب العالمية الثانية تغير النظام السياسى ، ولكن الافراد الذين يشعرون بانتمائهم الى الكنيسة والدين ما زالوا حتى اليوم مؤيدين لنمط الديمقراطية على النحو المؤسس فى ألمانيا . وقد أجرينا بحثا عن التكامل الاجتماعى والسياسى للعمال الشبان فى مدينة هانوفر (تقع فى شمال ألمانيا) فى عام ١٩٨٠ . ودارت الاسئلة ، فى هذا البحث ، على المعتقدات الدينية من جهة والاتجاهات نحو التغير السياسى والاقتصادى والاجتماعى من جهة أخرى . واخترنا مائة شخص ، ٧٠٪ ذكور ومعظمهم يقيم فى الاحياء الصناعية . ثلثاهما يعمل فى المصانع مع خمسمائة عامل . وتم استبيانهم فى مواقع متباينة (اثناء السيمينار أو العمل أو بعد العمل) . وقد اختيروا من أربعة فروع متباينة . ولم تكن العينة معبرة بالمفهوم الاحصائى ، ولكنها اختيرت من جماعات متباينة حتى يحق لنا تعميم النتائج على الذين يقيمون فى الحضر وهو مزدهم بالبروتستانت .

٢ - اتجاهات نحو الدين والكنائس كمؤسسات اجتماعية :

لقد سئل متلقو الاستبيان عن مدى ايجابية أو سلبية الاتجاه نحو الشباب من قبل المؤسسات الاجتماعية فى ألمانيا الغربية . وقد اخترنا سبع عشرة مؤسسة وجماعة اجتماعية . واذا قارنا صورة الكنائس بصور الأحزاب السياسية ووسائل الاعلام وممثلى المهن فاننا نجد أن الاتجاه ايجابى بطريقة غير متوقعة من قبل الكنائس والأحزاب السياسية ووسائل

الاعلام وممثلى المهن المتباينة . أما الأكثر ايجابية من هذه كلها فهي نقابات العمال . وهذا أمر مثير للدهشة لأن شمة انحيازاً هائلاً الى الاتجاهات « اليسارية » فى نفس الوقت ، بل ليس فقط الى الأحزاب اليسارية ولكن أيضاً الى وسال الاعلام ذات الاتجاه اليسارى . وقد يكون هذا الانحياز نحو الاتجاه اليسارى هو المسئول عن الصسورة الايجابية للكنيسة البروتستانتية التى يبدو أنها مفتوحة على الافكار الاشتراكية أكثر من الكنيسة الكاثوليكية .

وشمة عامل ثان يمكن اعتباره مسئولاً عن تباين الأحكام . فمن الواضح أن العقلانية العلمية والاقتصادية لمتلقى الاستبيان ليست موضع تقدير ، إذ هم يؤثرون الاتجاه العاطفى . ويبدو أن العقلانية ، على نحو ما يقصده فيبر ، ليست مقبولة من غالبية الشبان . وقد يكون هذا هو السبب فى أن الحكم على الكنائس أكثر ايجابية من الحكم على الأحزاب المحافظة التى تسمى نفسها « مسيحية » ولكنها تتبنى العقلانية الاقتصادية كمبدأ أساسى فى صناعة سياستها .

ويمكن الحديث عن أزمة متجذرة فى العقلانية الغربية بناء على نتائج أبحاثنا . وهذه الأزمة من شأنها اضعاف مكانة المؤسسات الرئيسية للمجتمع البرجوازى ، وليس مكانة الكنيسة الكاثوليكية أو البروتستانتية .

ودور الانفعالات أكثر وضوحاً اذا نظرنا الى التباينات بين الجنسين . فاتجاه متلقيات الاستبيان من الفتيات نحو الكنائس أكثر ايجابية من العمال الفتيان الذين يركزون على الدور الإيجابى لنقابات العمال ، ولديهم عاطفة تجاه الفنانين والموسيقيين . وشمة نسبة لا بأس بها من الفتيان ترى حاجزاً بين الأحزاب المحافظة وكبار الممثلين للقطاع الصناعى الخاص من جهة والشباب من جهة أخرى .

ويمكن تفسير هذه النتائج بمفاهيم دوركيم . فالاتجاهات الانفعالية للشباب أكثر علمانية من تلك الخاصة بالفتيات . فمشاعر التضامن والتكامل الاجتماعى التى تستند الى قيم مشتركة وتنتمى الى نفس

الجماعات الاجتماعية والتي يسميها دور كيم ، التضامن الآلى « مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالكنيسة . فبالنسبة الى الفتيات الكنيسة هى أهم أساس للتضامن الآلى ، أما بالنسبة الى الفتيان فالنقابات العمالية أقوى المؤسسات تأثيراً ، وتعد بديلاً عن الكنيسة الى حد ما . ولهذا فبالنسبة الى الفتيان ينبغى البحث عن أساس التضامن الآلى فى مجال الحياة العمالية . ويتسق مع هذه الحقيقة تركيز الفتيان على الصراع بين الطبقة العاملة من جهة وأصحاب العمل ومديرى القطاع الصناعى الخاص من جهة أخرى .

وحيث أن متلقيات الاستبيان لديهن احساس قوى بالانتماء الى الكنيسة فإن أساس التكامل الاجتماعى يقع خارج الحياة العمالية . ولهذا فإن الصراع الطبقي بالنسبة الى الفتيات أقل أهمية .

وعلمانية التضامن الآلى لها نتيجة بعيدة المدى . وهذه النتيجة هى قسمة الحياة الى مجالين : العمل ووقت الفراغ .

وتبدو مشروعية هذا التفسير السوسولوجى لاحساس التعاطف مع الكنيسة مقبولة طالما كانت الرابطة العاطفية بالمعتقدات الدينية ضعيفة .

وإذا قارنا التعاطف مع الكنيسة بالتباهى بالدين فالنسبة المئوية متساوية فى الاتجاه الايجابى . ومع ذلك فإن ٢٤٪ من الشباب لا تتباهى بدينها ولكنها ترى أن الكنيسة البروتستانتية قريبة من الشباب ومشكلاتهم . ومعنى ذلك أن الكنيسة كمؤسسة اجتماعية موضع تقدير عظيم من قبل غالبية الشباب غير المتدين وفى نفس الوقت ثمة قلة من الشباب تتباهى بدينها ولكنها ترى أن الكنيسة اما غير مكترفة بالشباب أو معادية له (٦٪ بالنسبة للبروتستانت ، ٩٪ بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية) . ومن هذه المعطيات نخلص الى نتيجتين هامتين : ١ - ان للكنايس دورا ايجابيا ازاء الشباب العلماني ، ٢ - الحياة الدينية خارج الكنائس المسيحية ظاهرة نادرة فى مجال الشباب .

ان المسافة الاجتماعية بين الكنيسة والشباب ضئيلة للغاية ولكن ، فى نفس الوقت ، ثمة مؤسسات وجماعات أهم من الكنيسة فى فهم الشباب .

والاساس الرئيسى لتقدير الذات مردود الى المهارات الشخصية والخصائص الفردية . والاسرة والمهنة والصدقة لها نفس الاهمية .

والحياة اليومية لمتلقى الاستبيان محكومة بعالم المهنة والاسرة والاصدقاء . ورؤية النظام السياسى غير واضحة والدين يؤدى دورا هامشيا . وتوقير الدين مرتبط ارتباطا قويا بالاتجاه نحو الديمقراطية . فاذا كان توقير الدين ايجابيا فتوقير الديمقراطية كذلك . وهذا الارتباط القوي بين الدين المسيحى والديمقراطية مذهب لأن الكنيسة الكاثوليكية على الاقل تقوم على نظام هرمى . ومن المحتمل ان هذا الارتباط القوي مع الديمقراطية مردود ، جزئيا ، الى الترابط بين الالتزام الدينى والتكيف الاجتماعى . وهذا التفسير يصلح أيضا للارتباطات ذات الخصائص الشخصية والناشئة من ضبط النفس مع رؤية ايجابية لظروف العمل ودلائل التكامل الاجتماعى . ومع ذلك فهذا الفرض الخاص بـ « عامل التكيف » وحده لا يفسر لنا الرابطة القوية بين الدين والديمقراطية . ولهذا ينبغي الاعتراف بأن العقيدة المسيحية تحبذ الاتجاه الديمقراطى فى الحياة السياسية .

وعامل التحليل للاجوبة عن هذا السؤال يدل على هذه العلاقة المتبادلة بين الدين والديمقراطية . فمتلقو الاستبيان الذين لديهم الرغبة فى التصويت للحزب الاشتراكى الديمقراطى أو لحركة الدفاع عن البيئة هم أكثر تباها بعقيدتهم من أولئك الذين يؤثرون الأحزاب « المسيحية » المحافظة . والمسافة الاجتماعية من الكنيسة ليست متأثرة بشدة بالانتماءات الحزبية . وأولئك الذين يرفضون الأحزاب القائمة هم وحدهم الذى يتصورون أنفسهم بعيدين عن الكنائس وأنهم أقل تباها بعقيدتهم الدينية . وهذه النتيجة ليست الا دليلا اخر على الاتجاه التالى : كل من العقيدة الدينية والديمقراطية تدعم الأحزاب فى الموقف الراهن للشباب الالمانى . ولهذا يبدو من الصحيح القول بأن الدين اليوم يثبت نظام الديمقراطيات الغربية الحديثة .

وعامل التحليل للاجوبة التى تشير الى الأساس الذاتى لهوية الشباب يبين أبعادا واضحة . وأهمها التوحد مع العمل . وثمة أبعاد ثلاثة لها

- علاقة بالشباب كأفراد ، أحدهما مرتبط بالانتماء الشخصى خارج الأسرة .
- النتيجة الملفتة للنظر هى أن الاهتمامات السياسية منقسمة الى ثلاثة أقسام .
- ١ - الوطن من حيث هو جماعة مسيحية مرتبط ارتباطا قويا بالوالدين والأسرة .
- ٢ - الأب فى تاريخ ألمانيا هو الفكرة الرئيسية للوطنية .
- ٣ - ارتباط الديمقراطية ارتباطا قويا بالدين ، وارتباطا ضعيفا بالنظام المهنى من جهة وبالوطن من جهة أخرى .

وثمة مفاهيم ثلاثة متباينة عن الوطن : ١ - المفهوم اللاسياسى وهو مرتبط بالأسرة ، ٢ - المفهوم الوطنى ، ٣ - المفهوم الديمقراطى الدينى . ويبدو أن العنصر الديمقراطى فى مفهوم الوطن هو أضعف العناصر الثلاث ، ولكن ما هو أهم هو أن الديمقراطية ليست مرتبطة بتاريخ ألمانيا ولا بالمفهوم التقليدى للمجتمع ، ولكنها مرتبطة ارتباطا قويا بالدين والكنيسة . وهذه التركيبة ليست جديدة لأن المقاومة المبررة ضد الاشتراكية الوطنية فى ألمانيا كانت مدعومة بالجماعات الدينية وبعض ممثلى الكنائس .

وهذه العلاقة المتينة بين الديمقراطية والدين لها ما يقابلها فى مجال المؤسسات الاجتماعية . فإذا كانت المسافة الاجتماعية من الكنيسة ضئيلة للغاية فمعنى ذلك أن الأحزاب الديمقراطية والمؤسسات منحازة للشباب .

والاتجاهات نحو الكنائس ليست مرتبطة بالاتجاهات نحو الحركة البيئية أو نحو ممثلى العالم الاقتصادى (المديرين وأصحاب الأعمال) أو نحو وسائل الاعلام المتباينة . وإذا قارنا بين الكنيستين فمتلقو الاستبيان يرون الكنيسة البروتستانتية أكثر يسارية من الكنيسة الكاثوليكية ، ولكن كلا من الكنيستين جزء متكامل من النظام الديمقراطى .

ويمكن اعتبار الحكومة مؤسسة مركزية لدولة الديمقراطية فى ألمانيا المعاصرة . وإذا ركزنا على العلاقة بين الحكومة والمؤسسات والجماعات الاجتماعية الأخرى أصبح واضحا الدور الرئيسى للكنائس فى الدولة الديمقراطية .

ويبدو أن المسيحية والكنائس المسيحية لها تأثير إيجابي على النظام السياسي الديمقراطي وعلى استقراره في ألمانيا الغربية . وفي نفس الوقت فإن العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية أكثر إشكالية . وانخراط الإنسان في مهنته لا علاقة له بالمعتقدات الدينية ، والعلاقات مع المديرين وأصحاب العمل ليست مرتبطة بالاتجاه نحو الكنائس . ويبدو كذلك أن تأثير الكنائس على مشكلات الحياة اليومية المرتبطة بالعمل ضئيل للغاية . وفي حالة البطالة فإن ٢٪ من الشباب يتوقع المعونة من الكاهن أو الكنيسة كمؤسسة . ومعاناة الشباب المتدين والملتزم بالكنيسة من مشكلات العمل أكثر من معاناة الشباب ذي الاتجاه العلماني ، وتوقع البطالة وارد لدى الشباب المتدين .

والشباب المتباهي بدينه يقدر الوظيفة الآمنة والدخل المستقر ومع ذلك فليس لديهم عاطفة إيجابية تجاه مهنتهم وعملهم وانجازاتهم . والكنائس (وعلى الأخص البروتستانتية) لها علاقة بنقابات العمال ولكنها علاقة ضعيفة ولا يمكن أن تكون بديلة عن العلاقة الغائبة مع المؤسسات الاقتصادية . وكذلك الحال بالنسبة إلى العمل الاجتماعي الذي تمارسه المؤسسات المرتبطة بالكنائس ولكنه في الأغلب مستند إلى الدولة بحكم تحكمها فيه بالوسائل المالية والإجراءات القانونية . ولهذا فإن المهنة والعمليات الاقتصادية لها علاقة ضعيفة بالدين . والشباب ، في حياته اليومية ، لا يتوقع المعونة من الكنائس أو من دينهم .

٣ - معتقدات الشباب الميتافيزيقية :

للمعتقدات الميتافيزيقية ، في بحثنا ، الاهتمام الأول بالنسبة إلى مستقبل الشباب ، ولهذا طلب من متلقي الاستبيان الإجابة عن أسئلة خاصة بتوقعاتهم وأهدافهم وخططهم . وبالإضافة إلى أسئلة أخرى شمة قائمة من أربعة وثلاثين مصدرا من مصادر التأثير في حياتهم ، وطلب من المتلقين بيان مدى تأثير حياتهم بهذه العوامل .

وقلة منهم هي التي تعتقد في تأثير القوى الميتافيزيقية على الحياة الإنسانية . أما الغالبية فتعتقد أن الإنسان سيدي مصيره . فالدوافع

والقدرات تفتح الباب على مصراعيه أمام كافة الاحتمالات المستقبلية .
والقوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لها تأثير واضح ، ولكن هذا
التأثير لا يتحكم فى الحياة على نحو ما ترى غالبية المتلقين . كما أنها ترى
أن تأثير الآباء ضعيف ، ودور الأصدقاء والمعارف وعلى الأخص الجنس
الآخر أهم من دور الآباء .

وتكتشف غالبية متلقى الاستبيان أن مرحلة المراهقة لها تأثير هائل
على الحياة فى المستقبل ، وعلى الأخص الانجازات الثقافية ، إذ أنها ،
فى رأى هذه الغالبية ، ذات أهمية بالغة . ولكن ليس معنى ذلك أن تطور
المجتمع بما فيه من أنسقة سياسية وتقنية واقتصادية مستبعد ، فالغالبية
تقر بتأثيره الى حد ما على حياة الفرد .

والفرد حر فى اختيار نوع الحياة . فالفردية والدوافع لها دور رئيسى،
والتطور السياسى وارد ولكن أهميته ضئيلة . ومن المؤكد أن الفرد ليس فى
امكانه التحكم فى حياته تماما ، فثمة تأثيرات اجتماعية ، وثمة أحداث ليس
فى الامكان التنبؤ بها أو التحكم فيها ، ولكن عدم الاطمئنان ضئيل ، والغالبية
تعتقد أن الفرد فى امكانه تسيير حياته بنفسه من غير اعاقه من قسوى
أخرى . والاعتقاد فى الدور الرئيسى للفرد لا ينفى أن ٢٠٪ مقتنع أن تغيير
القدر ينطوى على تناقض . ولكن اذا تصورنا أن المواهب الطبيعية لها
تأثير هائل على الحياة - على نحو ما يرى المراهقون - يسهل علينا أن
نفهم قول الأقلية بأن ليس ثمة تناقض بين تحكم الفرد فى حياته من جهة
والقدر المحتوم من جهة أخرى . ومن هذه الزاوية يمكن القول بأن
التحرر التام من الضغوط الاجتماعية قد يفضى الى رؤية قدرية للكون !

يعتقد ١١٪ من المراهقين أن العناية الالهية لها تأثير واضح على
مستقبل حياتهم ، ٢٠٪ يعتقد أن هذه العناية لها دخل ضئيل فى حياتهم
ومعظم الشباب الذى يؤمن بالله يعتقد أن هذا الاله منفصل عن هذه الحياة .
قد يكون الله موجودا ولكن من غير تأثير على مجريات امورهم أو على
مهنهم أو على حياتهم الخاصة . والرؤية الكونية لغالبية هؤلاء المراهقين
علمانية ومحتواها المادى هام للغاية . وبمصطلحات دور كايم يمكن القول

بأن الأساس العاطفى لحياة هؤلاء الشباب هو التضامن العضوى . وسواء كانت الأهمية للتراث أو الدين أو القانون فإن العقلانية الاقتصادية والقيم الاقتصادية هي محور هذه « الرؤية الكونية » . ومهنة هؤلاء الشباب لها تأثير حاسم ، وحياتهم برمتها تدور عليها . أن مرحلة المراهقة مكرسة ومهيأة للتنافس فى إطار النظام المهنى والاجتماعى . والوالدان ليس لهما أى دخل فى هذه المنافسة ، فكل الأمور تقريبا تقوم على القدرة الفردية ومع ذلك فثمة مكان لغير المتوقع والذي لا يمكن تفسيره ويقال عنه انه « الحظ » أو « سوء الحظ » أو « الصدفة » .

لا يتجاهل المراهقون تراكم نتائج هذه الفردية الاقتصادية ، بل انهم ، على الضد من ذلك ، على وعى من أن منطق العقلانية الفردية قد يسبب أزمة وتخريبا لغالبية أعضاء المجتمع أو كل الاعضاء ، وهو أمر غير مرغوب . فثمة خوف متجذر فى هذا الجيل من جراء أزمات التنمية الاقتصادية وتدمير البيئة الطبيعية . ومن المحتمل أن تكون هذه المخاوف استسقاطات ونتيجة سوء الطوية عن النجاح المادى للسلوك الفردى . ولهذا قد تكون فكرة العقاب الجماعى عن خطايا الأفراد (مثل العقلانية الاقتصادية المفرطة) هو الاقتناع الايديولوجى الأساسى الذى يرتكز عليه هذا الجيل من الشباب فى حركتهم الدفاعية عن البيئة .

ان فكرة الانسجام المسبق لرغبات الافراد ليست متجذرة فى عقول متلقى الاستبيان ، ١٣٪ موافق على القول بأن أفضل النتائج الاجتماعية يمكن تحقيقها اذا اكتفى كل فرد بالتخطيط لنفسه وتجاهل ما يحدث للآخرين . ولكن معرفة العلاقة المتبادلة بين الفرد والفعل الجماعى ليست ذات قيمة ، ١٨٪ من المراهقين مقتنع بأن استقلالية الحياة الفردية تنطوى على نشاط سياسى . ولا يرى المراهقون أنهم فى وضع يمكنهم من سد الفجوة بين الفرد والفعل الجماعى . ولهذا فعالمهم منقسم الى جزئين . فى « عالمهم الصغير » المراهقون على وعى بأنفسهم ومتفائلون . من ٧٠٪ الى ٨٠٪ على يقين من أن مستقبلهم مرهون بهم فى المقام الأول ، ٣٠٪ تقريبا متشكك فيما اذا كان قادرا على تسيير حياته وفقا لارادته الحرة . وغالبية متلقى الاستبيان على يقين من أن أهم مسألة فى الحياة هي البحث عن

السعادة الشخصية ١٠٪ تقريباً لهم اتجاهات مثالية بمعنى أنهم يرون أن تحقيق الأفكار أهم من تحقيق السعادة . ولهذا يبدو أنه يحق لنا القول بأن أخلاق اللذة هي المهيمنة . وهذه الأخلاق تدفع إلى تقليل مقاصد الأغلبية (٦٠٪) لا يرغبون في استبعاد أنفسهم إذا أثرت الأغلبية فعلاً ما) ويضعف تأثير الضمير الفردي . وشعارها « الأغلبية تحدد الخطأ من الصواب » . وهذا الاستعداد للتكيف مع الرأي السائد في الجماعة يمكن النظر إليه على أنه مكافأة للسعادة بالمعنى المادي . وقد تبنت الغالبية هذا الأسلوب ولكنها ليست على يقين فيما إذا كان يحقق لها السعادة .

وأكثر من ٥٠٪ من هؤلاء المراهقين على يقين من أنهم لن يكونوا سعداء إذا حققوا ما يريدونه في نهاية حياتهم : غاية السعادة ، كثرة الفرص ، وحرية الإرادة ، دافع قوى لتحقيق السعادة - ومع ذلك فإن المراهقين متشككين في إمكان أن يكونوا سعداء . وقد يكون سبب هذه المفارقة الظاهرية مردوداً إلى عدم اعتقادهم في أن التعريف الثقافي للسعادة هي هذه السعادة التي تدور في أذهانهم .

والأقلية من المراهقين ترفض أخلاق اللذة ، ولا تعتقد أن في إمكانها فعل أي شيء إذا ما تكيفت مع الجماعة وقبلت العقلانية الاقتصادية . ولكن حتى هذه الأقلية ليست متدينة بالمعنى المسيحي . وإذا قبل المراهقون عقيدة ميتافيزيقية فمن المحتمل أن يكون لديهم فكرة عن قوة لا شخصية وغيبية توجه حياة الفرد ، وليس فكرة عن اله شخصي يرعى مخلوقاته . وانتشار الاعتقاد في التنجيم بين العمال مساو لانتشار الاعتقاد في العناية الإلهية .

إن المعتقدات الميتافيزيقية لدى المراهقين مرتبطة ببعضها البعض وتكون بنية معقدة مركزها العناية الإلهية .

ومن البين أن الإيمان بالعنسية الإلهية وحده هو الذي يفضي إلى التباين في الرأي السياسي عندما يكشف المراهق عن الالتزام الديني . ولهذا ينبغي التمييز بين ضربين من المعتقد الديني . فأغلبية متلقي الاستبيان التي لا ترفض الدين تؤمن بالحرية الفردية في إطار المؤسسات والتقاليد المسيحية .

وهي لا تتوقع من العناية الالهية ان تتحكم في حياتها . هذا عن الضرب الأول :
اما عن الضرب الثاني فان الالتزام الديني يمكن أن يقال عنه انه قدرية دينية .
وفي حالة هذا الضرب فان الانتماء الى الكنائس او الى الدين لا يتضمن
تقوية الاتجاهات الديمقراطية . ويمكن التدليل على التأثير المتبادل والمعقد
بين المعتقد الميتافيزيقي والانتماء الديني بالهوية الطبقيّة وايدولوجيا الصراع
الطبقي . واذا نظرنا الى هذه الثنائيات المتضاربة المتباينة قلن نعثر على
تأثير متبادل ملحوظ ، أما تحليل التعددية المتباينة فانه يفضي الى نتائج
مذهلة .

ويمكن ملاحظة نفس هذا الاتجاه في حالة التوحد مع الدين كمتغير
ثالث في تحليل التعددية المتباينة . والصراع بين الطبقات واضح عندما
ترتبط العناية الالهية بالابتعاد عن الدين الاجتماعي . وفي هذه الحالة
نعثر على شيء شبيه بالمقدرة العلمانية حيث الحياة فيها لا نهائية والصراع
الاقتصادي محتوم . وثمة نمط آخر من التأثير المتبادل ملحوظ عند تحليل
الاجوبة عن السؤال الخاص بتأميم الاقتصاد . ويرفض المراهقون القريبون
من الكنيسة فكرة تأميم الاقتصاد .

والتوحد مع الدين له نفس التأثير بشرط أن يكون قريبا من الكنيسة .
والايمان بالعناية الالهية له تأثير ما اذا لم يشعر المراهق انه قريب من
الكنيسة .

ونوجز فنقول ما يلي : ان للمعتقدات الدينية والانتماء الى الكنيسة
تأثيرا متواضعا على الاتجاهات الخاصة بالتغير الراديكالي السياسي
والاقتصادي . ويميل المراهقون المتدينون الى تدعيم الديمقراطية والنظام
الاجتماعي الاقتصادي القائم . ومع ذلك يمكن للمعتقدات الدينية بدون
انتماء كنسي أن تكون قادرة على تغيير المجتمع اذا ما انطوت على فكرة
العناية الالهية . وجدير بالتنويه أن مفهوم « العناية » في الماضي كان
هاما للحركة الاشتراكية الوطنية في المانيا التي ارادت القضاء على
الكنائس المسيحية مع الاحتفاظ بمفهوم يدور على أن مبدأ ميتافيزيقيا يتحكم
في افعال البشر . ويمكن فهم فكرة الصراع المحتوم (بين الطبقات او

الأجناس) • التى كان لها تأثير هائل فى تاريخ أوروبا فى المائة وخمسين عاما الماضية على انه نتاج انهيار المعتقدات الدينية •

وينبغى رؤية العناية الالهية فى سياقين متباينين منفصلين ومختلفين فى المعنى • فمعتقد العناية ، من جهة ، مرتبط بأنحاء من أبحاث الأخلاق المثالية • فتوقع أن يكون المستقبل مرهونا بالوعى لا يتضمن فقط موقفا مثاليا بل أيضا الحرية الفردية فى اتخاذ القرار • ورفض السعادة الشخصية باعتبارها الغاية العليا للحياة وإيثار الغاية المثالية فى خدمة الأفكار هو نوع من الفردية • وطبقا لهذه الفردية يصبح الاختيار الحر بين الغايات الروحية (الخير) والمادية (الشر) ممكنا •

والإيمان بالعناية الالهية ، من جهة أخرى ، مرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم معين للحياة وهو أن الحوادث برمتها محددة مسبقا وينظر الى الفرد على أنه لعبة فى يد القوى الميتافيزيقية . وعلى أن لا تأثير على ما يحدث له • وفى مقدورنا أن نقرر أن المراهقين لديهم تصورات متباينة عن الله وعن تأثيره فى أفعال البشر ، وأن هذه المعتقدات الميتافيزيقية مختلفة ببنية المعتقدات الميتافيزيقية لدى هؤلاء المراهقين • ويبدو أن المفهوم المسيحى للاله معتزج بعلم التنجيم ، وبافكار عن قوى ميتافيزيقية لا شخصية •

وهذان المفهومان المتباينان عن العناية الالهية مرتبطان بالانتماء الكنسى على غير المتوقع •

وتنتج عن الانتماء الكنسى المرتبط بالإيمان بالعناية الالهية نزعة قدرية مفرطة • والانتماء الكنسى بدون إيمان بالعناية الالهية يستبعد القدر المحتوم • ولهذا يمكننا أن نقرر أن هذين المفهومين عن العناية الالهية يمكن ملاحظتهما فى الكنيسة • ومن جهة أخرى فإن الانتماء الكنسى لا تأثير له على أهمية الوعى الفردى • وعلى ذلك فالوعى الفردى له تأثير عظيم اذا تناغم الإيمان بالعناية الالهية والانتماء الكنسى والتوحد مع الدين • وفى هذه الحالة فإن ٦٩٪ من المراهقين مقتنعون بأن مستقبل حياتهم مستند الى وعيهم • ويمكن ملاحظة نفس هذا الاتجاه بالنسبة الى علم التنجيم والى

الاعتقاد فى القدر المحتوم . وهذا امر مذهل حيث ان الكنائس المسيحية ترفض علم التنجيم لانه خرافة .

وافضل تهيو لتقبل علم التنجيم عندما يشعر المراهقون انهم قريبون من الكنيسة ، ومؤمنون بالعناية الالهية . ومن البين ان الانتماء الكنى لا يستبعد النزعة القدرية لدى شباب الطبقة العاملة . والغالبية تنظر الى الحياة على انها مباراة مفتوحة تعتمد على القدرة الفردية والدافع الفردى . والتاثيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ليست مستبعدة ولكن اهميتها ثانوية . والغاية من الحياة تفسر بمفاهيم من اخلاق اللذة التى تدور على القيم المادية . وهذه التفسيرات مازالت مهيمنة . بيد ان المراهقين متشككون فى مصداقيتها .

والتساؤل عما اذا كان تحقيق الاهداف المادية يحقق السعادة مازال قائما ومشكوكا فيه ويسبب احباطا للشباب . وكشف النقاب عن وهم الغاية من اخلاق اللذة ، ومغزى الانجاز المهنى والاجتماعى قد يفضيان الى شكل جديد من القدرية ، وقلة هى التى تتميز برؤية كونية قدرية . واذا كانت للمعتقدات الميتافيزيقية أهمية فمفهوم القدر المحتوم شائع لغاية . بل ان الالتزام المسيحى - كما هو ملاحظ فى هذا الجمهور - ليس واضحا ازاء التساؤل عن الحرية الفردية او القدر .

٤ - الدين والانتماء الكنى والتغير الراديكالى :

للمدين والعضوية الكنسية النشطة والطوائف المسيحية تاثير على الاتجاهات السياسية والسلوك السياسى . فالكاثوليك ، مثلا فى المانيا الغربية ، يصوتون للحزب المحافظة ، والبروتستانت يؤثرون الديموقراطيين الاشتراكين او الليبراليين .

ويرى ماركس ان « الدين افينون الشعوب » استنادا الى ان المعتقد الدينى وتأثير الكنيسة مانع لأعضاء الطبقة الاجتماعية الدنيا من ادراك مصالحهم الحقيقية ومن النضال من أجلها . وهذه الافكار واردة أيضا لدى الرأى العام فى المانيا الغربية المعاصرة حيث يصوت المتعاطفون مع

الكنيسة والدين المسيحي لصالح الأحزاب المحافظة ويقفون ضد التغيير السياسي الراديكالي . والراديكاليون اليمينيون هم أيضا ضد الكنائس ، إذ يرون أن الكنيسة على حد قول نيتشه - هي دين العبيد ، وأن الحرية ممكنة إذا تخلينا عن المسيحية .

ومن أهم الأسئلة المثارة بين الشباب الألمان اليوم هي فيما إذا كان الالتزام الديني ، بمعناه الواسع ، يضعف الانجذاب نحو الأفكار الثورية . فهل المراهقون المخلصون لكنائسهم أو المتدينون بمعنى واسع أقوى رفضا للتغيير الاجتماعي الراديكالي من المعادين للكنيسة أو غير المبالين ؟

وثمة تساؤل آخر تثيره الفكرة القائلة بأن الكنائس منظمات لا تقتنع بالديموقراطية وتؤيد الأنظمة السلطوية .

وسنحلل في هذا البحث مدى صحة هذه الأفكار من نتائج الاستبيان . فقد سئل متلقي الاستبيان عما إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على الرأي القائل بأن مشكلات البطالة يمكن معالجتها بطريقة أفضل إذا كانت السلطة في قبضة سياسى قوى . وسئلوا كذلك عما إذا كانت التعددية السياسية ضرورية .

وثمة سؤالان يتناولان التغيير الاجتماعي الاقتصادي الراديكالي . وفي هذا الإطار أثرتا قضيتين أحدهما عن تأمين الاقتصاد برمته والآخرى عن التغيير الجذرى للنظام الاقتصادي .

وثمة سؤال خامس يقيس الوعى الطبقي والاعتقاد فى ختمية الصراع الطبقي : وقد سئل المراهقون عن رأيهم فيما إذا كان أصحاب العمل مسئولين عن البطالة .

وتؤثر الغالبية العظمى من متلقى الاستبيان الديموقراطية البرلمانية مع تعدد الأحزاب على نظام الحزب الواحد . ٨٣٪ يعتقدون أن الأحزاب السياسية المتباينة ضرورية ، ٧٪ فقط معارضون تماما وبوضوح للديموقراطية التعددية . وفيما يختص بمشكلة البطالة وعلى الأخص بطالة

الشباب فان نسبة المؤيدين للنظام البرلماني اقل ٠ ٤٧٪ يرون أن تسليم السلطة لرجل واحد قوى وسياسى حاسم ليس حلا لمشكلة البطالة ، ٧٪ مقتنعون أن هذا الاقتراح مفيد ٠ ويبدو أنه ليس من المغالاة القول بأن البطالة خطيرة على الديمقراطية ، وقتل دكتاتور لا يعنى الموافقة على التغير الاقتصادي الراديكالى : ١٥٪ فقط مقتنعون أن تأميم الاقتصاد مناسب فى تناول البطالة بينما ١٧٪ يرفضون هذه الفكرة ٠ وثمة نسبة عالية نحيد تغيرات أساسية فى النظام الاقتصادي ٠ ولكن على أية حال فان المدافعين عن التغير الراديكالى اقلية ، أما الصراع الطبقي فمفروض من الغالبية ، ٢٥٪ يعتقدون أن أصحاب العمل هم سبب البطالة ٠ وبمقارنة هؤلاء برأى الطلاب يتضح أن العمال الشباب متكيفون مع النظام الاقتصادي ، ٢٨٪ من الطلاب (عددهم ٢٢٢٢) مقتنعون أن اللوم يقع فى المقام الاول على أصحاب العمل فيما يختص بنشأة البطالة ٠ ومع ذلك فان التشكك فى معرفة سبب البطالة قد أحدث تغييرا فى اتجاهات المتلقين للاستبيان ٠ أما الاتجاه نحو الدكتاتور فلم يتأثر بهذا التشكك ٠

ويمكن التدليل على التغيرات السياسية بعيدة المدى بين شباب الطبقة العاملة على أساس المفاضلات الحزبية ٠ ٥٠٪ فقط يصوتون لحزب من الأحزاب السياسية الموجودة الآن فى البرلمان ، (حيث أن ثلثى الشباب من حقهم التصويت فى عام ١٩٨٠ فان السؤال عن أى الأحزاب يفضلون هو سؤال واقعى) والذين يرفضون الأحزاب السياسية التقليدية ينقسمون الى ثلاث مجموعات : أولا : حركة الخضر ١٥٪ ٠ ثانيا : رفض الأحزاب القائمة ١٨٪ ٠ ثالثا : غير المباليين ١٣٪ ٠ وهذه الجماعات تتباين فيما بينها تبائنا قويا ٠

أما الذين يوافقون على الدكتاتور فهم وحدهم الذين لا يفرقون بين الجماعات المتباينة ٠ والمراهمون الذين لا يصوتون لصالح أى من الأحزاب التقليدية يجذبون التغير الاجتماعي الجذرى ٠

واستنادا الى معطياتنا فان ثمة علاقة متميزة بين السياسة والدين ، ومع ذلك فهذه العلاقة ليست وثيقة الصلة حيث أن ثمة عوامل متباينة لها تأثير على تكوين الاتجاهات السياسية والعمل السياسى ٠

وقد سبق أن لاحظنا أن اتجاهات الملتزمين بالكنيسة والدين تجاه الديمقراطية والمؤسسات السياسية الهامة في الدولة الراهنة ايجابية . ويمكن التدليل بطريقة عكسية على التكامل بين الكنائس والالتزام الدينى الفردى فى النظام البرلمانى الديمقراطى : فأولئك الذين يشعرون أنهم على علاقة وثيقة بالكنيسة وأولئك المتباهين بدينهم هم أقوى معارضة للتغير السياسى والتغير الاقتصادى الراديكالى من الآخرين ذوى الاتجاه العلمانى . وهذه النتائج ليست مذهلة بل هى متسقة مع الرأى العام السائد . وإذا نحينا الدين كمؤسسة وبحثنا عن التأثير السياسى للمعارف الدينية المتباينة نعثر على نتائج غير متوقعة تبين أن التاويلات المذكورة أنفا ساذجة للغاية .

وكما قلنا أنفا فإن اتجاه العمال الذين يشعرون بعلاقة وثيقة مع الكنائس هو أكثر ايجابية تجاه الديمقراطية البرلمانية من أولئك البعيدين عن هذه المؤسسات . وعلى نفس المنوال فإن الالتزام بالدين ينمى الاتجاه الديمقراطى . ويبدو أن هذه النتائج تشكل تناقضا مع القول بأن الإيمان بالعناية الالهية مرتبط ارتباطا سلبيا مع تأييد نظام التعدد الحزبى .

وبغض النظر عما إذا كان ثمة انتماء كنسى أم لا فإن الاعتقاد فى أهمية العناية الالهية فى الحياة اليومية مرتبط بالاتجاهات الايجابية تجاه نظام الحزب الواحد .

العنف والتدين

عند

شباب الباسك

خوسيه لاريا جيارى (اسبانيا)

لقد مر شعب الباسك بحركة تصنيع فى الخمسين سنة الماضية ،
وحققوا فى السنوات الأخيرة أعلى دخل لاسبانيا . وكانت هذه الحركة
موجهة من قبل أوليغارشييه مالية قوية فى ظل نظام رأسمالى . بيد أن هذه
الحركة تمر الآن بمرحلة حرجة بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة .

ويرفض طلاب جامعة الباسك النظام الاقتصادى الرأسمالى . بيد أن
ليس ثمة توافقا بين الاستجابة لهيمنة الرأسمالية وهيمنة الدولة الرأسمالية،
فالنزعة القومية تنادى بحقوق الشعب بغض النظر عن التباينات الطبقية ،
والاستجابة للنظام الاقتصادى والاجتماعى مرهون بمكانة الفرد فى المجتمع .

ولم يكن ثمة اجماع بين شعب الباسك ازاء اهدافهم ووسائل تحقيق هذه
الاهداف . فقد أفضت العوامل الاجتماعية المتداخلة مع العوامل القومية
والايدىولوجيات الجديدة الى خلق انقسامات حادة بين الذين يبحثون عن
هويتهم ومغزاها القومى .

هذه هى الظروف التى يمكن أن تفسر لنا أن ثمة قطاعا من شعب الباسك
يستجيب لما يقولونه عن العنف المنظم لأكثر من مائة وخمسين عاما وعن تقبل
مشروعية الحرب المسلحة والعنف بوجه عام على أنه الوسيلة الفعالة
والصحيحة لتحقيق تطلعاتهم القومية واهدافهم الاجتماعية والاقتصادية .

حزب الباسك والحرية :

أنشئ هذا الحزب مثل الحزب القومى فى يوم الاحتفال بعيد القديس

اغناطيوس الليولى (الحزب القومى فى ٣١ يوليو ١٨٩٥ وحزب الباسك والحرية فى ٣١ يوليو ١٩٥٩) .

وتعتبر الفترة الزمنية ، من انشاء حزب الباسك والحرية الى الاحتفال بمرور خمس سنوات على انعقاد الجمعية العمومية ، عن التغييرات الايديولوجية العميقة التى تحدد هذا الحزب على أنه الحركة الاشتراكية الباسكية للتحرر الوطنى من جهة ، وعلى الانقسام للحاد بين طرفين متناقضين وهما النضال الطبقي والنضال الوطنى من جهة أخرى .

وبعد مقتل رئيس الحكومة الاسبانية ، الأدميرال بلانكو فى عام ١٩٧٣ انقسم حزب الباسك والحرية الى فرعين : العسكرى والسياسى العسكرى . وقد أصبح هذا الانقسام واضحا فى الانتخابات العامة الأولى التى أجريت بعد وفاة الجنرال فرانكو . الفرع السياسى العسكرى أيد تقدم المرشحين للحزب السياسية ، والفرع العسكرى أيد بشرط العفو عن المعتقلين . وفى الانتخابات العامة الثانية فى عام ١٩٧٩ دافع الفرعان عن وجود الأحزاب السياسية ولكن مع شيء من الاختلاف : الفرع السياسى العسكرى أيد حزب الثورة الباسكية والفرع العسكرى أيد حزب الوحدة الشعبية وهو حزب جبهوى يضم عدة أحزاب وشخصيات مستقلة .

وحزب الباسك والحرية ، فى رأى غالبية شعب الباسك ، يمثل طليعة المناضلين المسلحين من أجل إقامة دولة الباسك المستقلة الاشتراكية التى ستوحد بين التطلعات الوطنية والاجتماعية .

وعلى الرغم من أن حزب الباسك والحرية يضم مختلف الأعمار إلا أن المناضلين فيه هم من الشباب . وفى رأى هؤلاء أن هذا الحزب يكسر احتكار وسائل العنف الخاصة بالدولة الاسبانية . وبهذا المعنى فهم يتصورون أن وسائل العنف ضرورية لاقتناص التطلعات الوطنية والاجتماعية من الدولة الاسبانية .

حزب الباسك والحرية وعلاقته بطلاب جامعة الباسك :

أبدى طلاب جامعة الباسك في عام ١٩٧٨ موقفهم من حزب الباسك والحرية في بحث أجريناه حول البنود التالية :

— ينبغي على هذا الحزب مواصلة الكفاح المسلح في الظروف الراهنة .

— ان هذا الحزب هو القوة المنقذة ليويسكادي .

— ارغب في أن تكون يوسكادي جمهورية اشتراكية مستقلة .

— الاختطاف مع تنفيذ حكم الاعدام وسيلة مشروعة في الحرب الثورية .

ملحوظة : في بحثنا عام ١٩٧٨ كان موقف طلاب الجامعة من النزعة القومية هو على النحو التالي : ٨٥ الى ٩٠٪ يؤيد استقلال يوسكادي ، ١١ الى ١٨٪ يؤيد استخدام وسائل العنف لتحقيق الأهداف القومية .

الجواب عن هذه البنود في الجدول الآتي :

نعم لا

ارغب في أن تكون يوسكادي جمهورية

اشتراكية مستقلة ٢٦٫٧٨٪ ٤٠٫٦٠٪

ينبغي على هذا الحزب مواصلة الكفاح المسلح

١٨٫١٨٪ ٦٢٫٤٠٪

الاختطاف مع تنفيذ حكم الاعدام وسيلة

مشروعة في الحرب المسلحة ١٧٫٥٧٪ ٦٦٫٢٢٪

حزب الباسك والحرية هو القوة المنقذة ليويسكادي

١١٫١٥٪ ٧٠٫٦٤٪

من البين اذن ان عدد طلاب جامعة الباسك الذين يرغبون في جمهورية

اشتراكية مستقلة مساو للعدد الرفض .

نصف الذين يؤيدون أهداف حزب الباسك والحرية يؤيد الكفاح المسلح
بما فيه الاختطاف مع تنفيذ حكم الاعدام كوسيلة لتحقيق هذه الأهداف .

وكل ذلك يفضى بنا الى عدة تفسيرات احداها أن طلاب جامعة الباسك
لا يؤيدون استخدام العنف على الرغم من أنهم يؤيدون أهداف حزب الباسك .
قد يقبلون في حالات معينة وقد يرفضون في حالات أخرى هذه
الوسائل لتحقيق نفس الأهداف . ومن هذه الزاوية فان تأييد هذا الحزب
يتراوح بدرجات متفاوتة .

وثمة تفسير آخر وهو أن البعض الذي يؤيد أهداف هذا الحزب مع
مراعاة قدرته الحيوية على تحريك شعب الباسك لا يوافق على معظم تحركاته
المسلحة لأن الانتقال من حكومة تسلطية الى ديموقراطية برلمانية أمر عسير .

ويبدو أن ثمة توافقا بين الذين يؤيدون أن هذا الحزب هو القوة المنقذة
ليوسكادى وبين الذين يدافعون عن الكفاح المسلح طالما أن ثمة اتساقا
بين البنسدين .

الباسك	غير الباسك
أرغب في أن تكون يوسكادى جمهورية	
٣٩٪ ٢٥	٢٤٪ ٨٢
اشتراكية مستقلة	
١٤٪ ٣٧	١٢٪ ٠٧
ينبغي على هذا الحزب مواصلة الكفاح المسلح	
الاختطاف مع تنفيذ حكم الاعدام وسيلة	
١٨٪ ٦٤	١٢٪ ٤٢
مشروعة في الكفاح المسلح	
حزب الباسك والحرية هو القوة المنقذة	
١٢٪ ٠٢	٦٪ ٧٠
ليوسكادى	

وهكذا يكون للمنشأ تأثير على اتجاهات الطلاب تجاه حزب الباسك
والحرية . وغالبية طلاب جامعة الباسك تؤيد هذا الحزب وعلى الأخص

بالنسبة الى اعتباره القوة المنقذة ليوسكادى . ومع ذلك يمكن ملاحظة التصاعد فى تمثل الاتجاهات العقلانية للباسك بين الطلاب غير الباسكيين ، الأمر الذى يتسق مع مدة بقائهم فى يوسكادى .

العنف أو اليمينيون :

فى يوسكادى ثمة عنف يعينى مدعوم من جماعة تطلق على نفسها اسم الباسك الأسبانى ، وهى جماعة مجهولة الهوية ، وحتى الآن لم يتم القبض على أى من أعضائها . وثمة دلائل تشير الى أن عددا ضئيلا من الطلاب اليمينيين لا يشارك فى نشاط هذه الجماعة .

المسيحيون والعنف :

وفى نهاية المطاف ينبغى تحليل اتجاهات العنف لدى الجماعة التى تطلق على نفسها اسم « المسيحيون » . فهذه الجماعة التى تجهر بانتماؤها الى المؤسسة الكنسية ترفض العنف رفضا تاما ، ولكن بلا أساس . فم منذ عام ١٩٦٩ ، ١٩٧٩ أصدر أساقفة أبرشيات الباسك اثنى عشرة رسالة رعوية عن العنف وواحد وسبعين وثيقة رسمية . وقد نشرت الأفكار الرئيسية فى المجلة : « ايضاات عن مضمون السلام : واشكال متباينة عن العنف » (١٩٧٩ ، ص ١) . وثمة رفض مطلق للعنف كوسيلة لحل المشكلات الاجتماعية السياسية ، و « لا » لقتل الانسان لآخيه الانسان .

ومع ذلك فان ٥٪ أو ٧٪ من الجماعة المسيحية قد اختارت وسائل العنف بما فى ذلك الاختطاف مع تنفيذ حكم الاعدام . وليس من الغريب الا نتصور أن هذه الجماعة الضئيلة تأتى بأفعال مضادة للمبادئ المسيحية على الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو متناقضا مع معارضة الأساقفة للعنف .

ويبدو أن موقف هذه الجماعة (٥ الى ٧٪) التى تعلن التزامها بالكنيسة وبالعنف الثورى له أساس فى التاريخ الدينى ليوسكادى فى السنوات القليلة الماضية .

- فعند الخمسينيات والمنظمات المسيحية بين الشبيبة العمال والطلبة
- موجودة في الكنيسة في يوسكادي ، ومؤيدة للكفاح المسلح بما في ذلك قتل
- البشر . وقد انتهى معظم الشباب الى هذه النتيجة استنادا إلى النظرية
- التقليدية للكنيسة فيما يختص بمشروعية الحرب .

خاتمة :

١ - اتجاه المسيحيين نحو العنف أكثر من اتجاه أولئك الذين يرفضون القيم الدينية . وكلما زاد اخلاص المسيحيين للقيم الدينية قلت اتجاهاتهم نحو العنف .

٢ - أن الطلاب الذين يمارسون المسيحية ويقبلون ضرورة المؤسسة الكنسية للحياة الدينية يدافعون عن العنف الثوري في يوسكادي . ويبدو أن هذا الموقف يستند الى تعاليم الكنيسة فيما يختص بمشروعية الحرب .

الشباب والعنف والمقدس

تناول مقارن للمجال الاجتماعي الاسلامي والمسيحي

رضا بوكرع (تونس)

ينبغي التنويه ، منذ البداية ، أن محاولة تعريف المفاهيم الثلاثة : الشباب والعنف والمقدس يفرض بالضرورة الى صعوبات ليس من الميسور تجاوزها . وما نزمع بيانه هو أن هذه الصعوبات مردودة الى طبيعة الوضع الابستمولوجي لهذه المفاهيم الثلاثة . ومن المعروف أن هذه المفاهيم هي تصورات لا تظهر ولا تختفى الا في ظروف تاريخية معينة (١) . وهكذا الحال بالنسبة الى وجودها سويا ، فهي عندئذ مرتبطة بطبيعة الخطاب الذي يضمها جميعا ، وببزوغها في المجال الاجتماعي للمظاهر التي تحاول هذه المفاهيم الثلاثة اخفاءها .

وثمة فرض مطروح وهو أن مفاهيم الشباب والعنف والمقدس لا تظهر كتصورات الا في المجالات الاجتماعية التي تستبعد وحدة الرؤية الاجتماعية، وتؤثر تعدد الرؤى الاجتماعية .

ان الشباب مسألة سن (٢)، ولكنه يصبح اشكالية اجتماعية في المجتمعات التي تعاني التمزق الاجتماعي دون أن يقابله تضامن فعال على المستوى الاجتماعي العام . والشباب مسألة سن منفصل عن الأعمار الأخرى بسبب تفسخ روابط النسيج الاجتماعي في المجتمع الصناعي . والواقع أن الشباب هو لحظة عبور ، أو انتظار ، أو فراغ . اذ في وقت واحد عجز ومطلب ونداء . ومن ثم فهو مهيا للتحريك من قبل المجتمع برمته الذي هو قادر على اشباع المطلب والاستجابة للنداء .

وعندما يكون المجتمع في أزمة فالشباب هو المرشح للدخول والشيوخ هم المرشحون للخروج وهم على وعى بأنهم هامشيون . والتمهيش ليس الا تعبيرا عن الاغتراب الذي يعانى منه المجتمع .

وفى الظروف العادية لتسيير النظام الاجتماعى فان المجتمع يبتكر بدائل
تفنى الى مجاوزة مرحلة العبور من غير تعثر . والشباب من حيث هو انفتاح
على الرسائل ، واستهلاك الطاقات ، والمرحلة الممهدة لسن النضج ، يواجه
باستراتيجيات تنشد توجيه رسالاته ، وتحديد مسار طاقاته لاشباع حاجات
النظام الاجتماعى . وهذه الاستراتيجيات تبدأ من المناشط الفيزيكية الى التكنيك
المستخدم فى بث الايديولوجيا . ولهذا فليس ثمة مشكلة شبابية الا عندما يحل
الشقاق محل الوفاق فى كيفية ادارة هذه الفترة من الحياة . ويرفض
الشباب النماذج المقترحة من المجتمع ، ويبتكر نماذج أخرى يرفضها الكبار .
وتصبح الخصائص الايجابية للشباب سلبية ، وترتبط بالفوضى والشغب ،
ويتحول فائض الطاقة الى عنف ، والمطلب الأخلاقى المتطرف الى مثالية تهذى ،
والابداع فى أساليب الحياة الاجتماعية غريب . وهذا هو خطاب الكبار يتهم
الشباب بالفوضى والتطرف . وفيه يصبح الشباب ، من حيث هم فئة اجتماعية ،
حملة التضخم المرضى لذاتية مخلة بالتوازن الاجتماعى . وهذا الخطاب ، من
حيث انه رؤية اجتماعية للكبار عن الشباب ، لا يكشف الا عن اغتراب النظام
الاجتماعى حيث نعثر فيه على صراع بين فئتين متناقضتين فى العمر بالاضافة
الى صراع بين الطبقات الاجتماعية . والصراع الطبقي هو أصل بزوغ العنف
من حيث هو تصور اجتماعى خلافى . والواقع أن العنف ليس غائبا فى الأنظمة
الاجتماعية التى تتميز بمجال ثقافى متجانس ، بل على الضد من ذلك فان العنف
هو أساس ممارسة السلطة وهو لهذا عنف مشروع ومقدس ، ولكنه ليس
متصورا على هذا النحو . ولكن بمجرد أن تكون الشرعية مرفوضة والسلطة
لا علمانية فان الطاغية يبدو عنيفا . وبزوغ العنف مشروط بالمواجهة بين
القوى الاجتماعية المتصارعة ، وباستحالة الوحدة الثقافية .

وجدير بالتنويه بأن العنف فى العصر الوسيط الأوربي ، كان مرتبطا
بهوى الفرد . والهوى هو العنف حيث النفس تكون مضطربة والذاتية المفرطة
مهيمنة واللاعقلانية غير محكومة . ومفهوم العنف لا يأخذ المضمون الاجتماعى
الا مع تكثيف الصراعات الاجتماعية فى النظام الرأسمالى الصناعى حديث
النشأة (٣) .

واذا كان العنف ملازما لانفجار المجالات الاجتماعية وللمواجهة بين
القوى المتصارعة فانه يبرز أيضا لصالح المجتمعات والثقافات المتباينة ،

فالصراعات بين المجتمعات والعنف متبادل بين المجتمعات في صراعها ضد بعضها البعض ، وذلك لأنه ينطوي بالضرورة على معامل تقييم ، وفي نهاية التحليل يتضح أن الآخر هو العنف .

ومن هذه الزاوية فإن مفهوم المقدس يخضع لنفس هذا المسار التحليلي . فالمقدس يفترض الدنيوي ، أي يفترض التباين والتناقض في المجال الاجتماعي . وحيث يتحكم المقدس في جملة الناحى الثقافية لحياة المجتمع ، ويهيمن على الحياة الفردية والجماعية برمتها فلن يكون التفكير فيه من حيث هو مقدس ولكن من حيث أن بزوغه مرهون بمسار العلمانية التي تفرز ، على الصعيد الثقافي ، تمزقا يؤثر في المجال الاجتماعي الذي تتقاسمه قوى متصارعة .

والمقدس كذلك يتجاوز المسافة التي تتكشف لنا في التباين بين الثقافات ، ومن ثم تنزلق على أشكال من المقدس تتباين بتباين الأطر الاجتماعية ، والخصوصية الثقافية .

وكما أننا نتحدث عن ظهور العنف واختفائه كذلك نتحدث عن ظهور المقدس واختفائه . وكذلك نتحدث عن عودة المقدس كما نتحدث عن عودة الماضي ، ونعيد ابتكار المقدس كما نبث فيه الحياة .

ويحاول مارسيل موس تعريف المقدس من حيث هو مسار ملهم لتوجه إبستمولوجي علماني فينزلق إلى تعريف يرد فيه المقدس إلى الاجتماعي من حيث هو قوة موحدة وخالقة (٤) . وهكذا تتطابق ماهية المقدس مع ماهية الاجتماعي على نحو ما نرى عند دوركايم من أن الدين ليس إلا شكلا من أشكال الترابط الاجتماعي . ومن ثم فإن مشروع موس ليس إلا امتدادا لجهد دوركايم الذي كان منزعجا من عجز المسيحية في تخصيص الثغرات السارية في المجتمع بفضل تقسيم العمل الصناعي فبحث عن المقدس ، المتجاوز للمسيحية ، في الاجتماعي الذي عنه تولد هذا المقدس . وهو ليس إلا شكلا آخر للاجتماعي على نحو ما هو وارد لدى أوجست كونت الذي انشغل به بسبب اختفاء ظاهرة الاجماع في المجتمع الصناعي .

وكذلك يمكن القول بأن العنف يبرز عندما تصبح مشروعية احتكار

العنف مرفوضة • ومن ثم فإن العنف ليس مجرد ردع جسماني ، فثمة عنف رمزي تمارسه الطبقات الحاكمة ، وهو خاضع لتحليل العلوم الانسانية (٥) • وهكذا يتعارض العنف الرجعي مع العنف الثوري (٦) • ويتحول العنف إلى اسطورة محركة للتغيرات الاجتماعية الجذرية (٧) •

بيد أن العنف لا يبرز فحسب من الصدام بين الطبقات الاجتماعية المعادية ، بل انه يبرز أيضا لصالح الصدام بين الأعمار المتصارعة (٨) • ومن ثم يمكن الحديث عن عنف الشباب الذي يهدد الوضع القائم • ويكشف سلوك الشباب عن خاصية العنف ليس فقط بسبب امكان ترجمتها بالتدمير والعدوان ، ولكن أيضا بسبب انها تنطوي على رفض جذري للمعايير والقيم التي تسود التوازن الاجتماعي • وهكذا يتلاحم الشباب والعنف بسبب انهما يسيران معا إلى الفوضى والاضطراب • وهنا ينبغي التنويه بأن الشباب والعنف معا ينهجان نفس الأسلوب في المجتمع التقليدي ، ولكنهما لا يسببان نفس الهلع لأن المجتمع ، في هذه الحالة ، يؤسس مكنزمات العبور حتى يهيئ الشباب للاندماج في سن الرجولة •

الشباب والعنف اذن متلازمان لانهما يعبران بأساليب متباينة عن انفجار المجال الاجتماعي • وفي المجال الاجتماعي المسيحي فإن الشباب والعنف معا يتعاملان مع المقدس إلى الحد الذي فيه يبتكر الشباب ، في عنفه ، مقدسا جديدا ، أو مقدسا مقوحشا على حد تعبير باستيد (٩) •

وسواء كان احياء المقدس التقليدي أو ابتكار صورة جديدة للمقدس فإن اقتناص الشباب للمقدس يتخذ شكل العنف على الدوام • فمقدس الشباب هو بالضرورة عنيف لأنه لا ينفص في مفاهيم الثقافة السائدة وممارساتها • وفي رأى الشباب أن هذا العنف ليس الا رد فعل للعنف الكامن في النظام الاجتماعي • ومن ثم فنحن في مواجهة مجتمع يدور على العنف والمقدس مع تعدد متابعهما ، وفي الوقت نفسه تتباين دعائم المثلين لهما •

وظاهرة العودة إلى المقدس أو احيائه واردة في كل من المجال الاسلامي والمجال المسيحي ومع ذلك فنحن في مواجهة مساران اجتماعيان متباينان تماما •

ويركز باستيد في كتابه « المقدس المتوحش » على سببين رئيسيين قد اسهما في بزوغ الاشكال الجديدة لانخراط الشباب في المقدس . السبب الأول هو علمانية المجتمع الغربي والسبب الثاني هو التقسيم والعزلة المتضايقان للتحضر الملازم لتطور الرأسمالية الصناعية . فالمجتمع تسوده ظاهرة الملل من الرموز الدينية الرسمية ، والفراغ الروحي المولد للفوضى والعجز عن اشباع حاجة الشباب الى المشاركة الجماعية .

ونظرية باستيد تدور على أنه ليس في الامكان طرد المقدس ، ان هو يعود في اشكال متباينة ، ولكنه يستجيب لنفس الطلب ونفس الحاجة . وهذا هو ما يذهب اليه ليفي شتروس عندما يعارض الفكر المتوحش بالفكر المنظم ، تماما كما يفعل باستيد حين يعارض المقدس المتوحش بالمقدس المتمدين . ومن هنا تنشأ طوبولوجيا للمقدس في المجتمع الغربي ، وعندئذ نميز المقدس من حيث هو احياء للاطر الدينية التقليدية ، والمقدس المنقول من الثقافات الشرقية والذي يتناهى الشباب ، والمقدس الذي تفرزه الجماعات الصغيرة ويتجسد في اشكال جديدة من التضامن والرموز الجديدة ، ومن سند للشباب في تحالفهم في حالة الفوضى .

وبسبب العلمانية التي تتبناها الدولة وبسبب سيادة هذه العلمانية فقد عرف المجتمع الغربي عملية التوليد لأشكال من المقدس متصارعة ، واكتشف أن هذه العملية، أو العودة الدائمة للمقدس هي من شأن الشباب . وقد حدث انقلاب للمنظور في شأن وظيفة المقدس . فبدلاً من أن يكون عاملاً للوحدة والتكامل والاجماع أصبح موضعاً للكثرة والتفكك والانشقاق . ومن هذه الزاوية فإن اهتمام البروليتاريا البولندية بالمقدس الديني يكشف بطريقة صارخة عن رموز انفجار النظام الاجتماعي . وكل شكل من اشكال الشمولية السياسية يقابله شكل من اشكال الهبة الدينية ، وسرعان ما يتسبب المقدس . وتسبب المقدس تاريخياً متأثر بأسلوب المطاردة والمقاومة بسبب المسار الطويل للعلمانية على نحو ما يعرفها الغرب . وعودة المقدس وحيائه يكشفان عن الشكل الرمزي للسياسي (١٠) . ومن هذه الزاوية فإن المجال المسيحي يختلف عن المجال الاسلامي في نقطتين تميزان المجتمع الاسلامي في علاقته مع المقدس .

النقطة الأولى أن المجتمع الاسلامى لم يعرف ظاهرة العلمانية على نحو ما وردت فى العالم المسيحى ، وان الاسلام قد سبغ الحياة الجماعية على الرغم من وجود نماذج تحديث وثقافة مناقسة فى تحديد سلوك الأفراد . ثم ان الاسلام قد تعرض للعدوان الاستعماري ، وعانى من الخبرة المريعة للعنف الكولونيالى . ومن ثم كان لابد من معارضة التباين فبرز العنف لأننا أمام مواجهة عنيفة وهدامة بين هويتين ثقافيتين احدهما تريد القضاء على الأخرى (١١) .

والمقدس ، فى المجتمع الاسلامى ، هو مكن الحفاظ على الهوية ضد أخطار الثقافات ، ولكنه أيضا قمة نماذج النضال التحررى . ومن ثم فهو مكافئ لمفهوم الجهاد والحرب المقدسة ، وهو مفهوم محرك للوعى الاسلامى .

وبمجرد تحقيق التحرر السياسى من الاستعمار تحول احياء الهوية الثقافية الى تحدى عنيف فى بعض الأحيان . ان الجدل بين الاسلام والغرب لم ينته بعد ، اذ هو يتخذ أسلوب العنف وبالأخص **العنف الشاب** . والواقع ان طبيعة العلاقة بين الاسلام والغرب قد انتهت ، بعد التحرر السياسى ، الى نوع من التوافق الثقافى . وهذا التوافق ، فى نظر الشباب المسلم ، هو نوع من الدخول فى مأزق . ومن ثم كان التلازم بين الشباب والميل الى تجذير المسائل . وقد اعتبر هذا الميل كما لو كان تطرفا وعنفا .

وقد تحول المقدس عند الشباب الاسلامى الى عنف لأنه يجذر ، فى شكل من الهوس الثورى ، الأسلوب المعتدل الذى يتبناه المجتمع برمته (١٢) .

والجدير بالملاحظة أن هذه الهبة التى تشير الى المقدس تختفى بمجرد تبني المجتمع برمته للموقف الراديكالى كما هو الحال فى بعض البلدان الاسلامية .

ومن هذه الزاوية فان المجال الاجتماعى الاسلامى فى شأن اتجاهات الشباب يتماثل مع المجال الاجتماعى المسيحى : فالمجالان يعانيان من نفس الأعراض : تفكك وعنف الشباب والشابات ، وهو عنف يترجح بين المقدس واللا مقدس .

المراجع

Foucault M., **Les Mots et les Choses. Une archéologie des sciences humaines**, Gallimard, 1966.

Claude Grignon, **Sur les relations entre les transformations du champ religieux et les transformations de l'espace politique**, in : **Actes de la Recherche en Sciences Sociales**, 16/9/77.

Michaud, **Violence et politique**, Gallimard, 1978.

Mauss, M., **Oeuvres (Les fonctions sociales du sacré)**, Ed. de Minuit.

Bourdieu, Pierre, **Les sens pratique**, édition de Minuit, 1980.

Engels, **Théorie de la violence**, collection 10/18, 1972.

Sorel G., **Réflexions sur la violence**, Marcel Rivière et Cie., 1946.

On peut faire la même remarque en ce qui concerne l'affrontement des classes sexuelles qui traduit la dissolution de la vision hégémonique de la femme. La famille peut devenir un lieu d'affrontement et partant de violence. Cf., Pierre Fedida. **Le concept de violence**, collection 10/18, 1977.

Bastide, **Le sacré sauvage**, Payot, 1975.

Arendt H. **Du mensonge à la violence**, Calman-Levy, 1972.

Fanon F., **Sociologie d'une révolution**, F. Maspéro, 1966.

Mrad M., **L'Islam et la violence**, in : **Rencontre Islamo-Chrétienne**, C.E.R.E.S., Tunis, Série d'Etudes islamiques, No. 5, 1974.

الشباب والعنف والدين

حسن الساعاتى (مصر)

مقدمة :

لقد اخترت ، فى هذا البحث ، قضية هذا المؤتمر « الشباب والعنف والدين » موضوعا لبحث نظرى يستند ، فى جزء منه ، الى نتائج أبحاث تجريبية فى مصر فى السنوات العشر الأولى من النظام العسكرى ، ومن بينها بحث عن جماعة الاخوان المسلمين ، وهو تنظيم نشأ كحركة تدعو الى الاصلاح الاخلاقى الشامل وذلك بالعودة الى الاعتقاد السنى للمجتمع الإسلامى فى عهد النبى (صلعم) وحوارييه ، والذي انعكس فى السياسة رويدا رويدا حتى قضى عليه ، بتراسة ، النظام العسكرى فى عام ١٩٥٤ بعد محاولات مستميتة لمدة سبعة وثلاثين عاما (١) .

وثمة بحث آخر تناول مصر فى زمن القائد الملهم جمال عبد الناصر، وما بعد موته فى عام ١٩٧٠ . ومع أن الباحث يركز على السياسة الخارجية لمصر ، وعلى الأخص لسياستها فى العالم العربى الا أنه يقدم تحليلا موجزا وواضحا للعامل الدينى ، ويبين كيفية تناول هذا العامل لصالح النظام (٢) .

وثمة بحث ثالث يمكن اعتباره دراسة لحالة المثقفين المصريين الشباب بعد الحرب العالمية الثانية (٣) ، ويدور على أهمية دور المثقفين الشباب وموقعهم ، وتكوينهم النفسى ، وازمتهم فى اطار الاضطراب السياسى والتطلعات الاجتماعية الاقتصادية والتي أصبحت موضع قلق من السلطة .

ويدور البحث الرابع على سيرة المفكر والمناضل الدينى والذي أصبح شخصا مرموقا بين جماعة الاخوان المسلمين بعد مقتل زعيم الجماعة بعد اثنين وعشرين عاما من نشأة الحركة وتأسيسها فى عام ١٩٢٧ (٤) . وهذا المفكر الذى حكم عليه بالاعدام فى عام ١٩٦٦ لتحريض حوارييه من بين الاخوان المسلمين ضد النظام ، ثم أصبح زعيما قويا متطرفا واثرا فى الأجيال

الشابة بفضل كتاباته. وعلى الأخص الأجزاء العديدة التي ألفها في تفسير القرآن (٥) . وقد اقتنع الشباب بدعوته الى ضرورة تغيير النظام الاسلامي الزائف الى مجتمع اسلامي محكوم بأحكام القرآن والسنة . وقد ظل هذا المفكر لمدة سبع سنوات قبل حل جماعة الاخوان المسلمين رئيسا لشعبة الدعوة ورئيس تحرير لجريدتها ، ورئيس تحرير النشرات السرية . انه سيد قطب المفكر الملهم للجماعة والمتحدث الرسمي بعد حلها من عام ١٩٥٤ الى عام ١٩٦٦ وهو العام الذي شفق فيه وأصبح آخر شهيد مرموق .

وقبل الخوض في مزيد من التفصيل أود القول بأن ثلاثية « الشباب والعنف والدين » قد ألهمتني بتناول القضية من ثلاث زوايا : الشباب والعنف ، الدين والعنف ، والشباب والدين . وفي رأيي أن هذه القسمة تيسر تناول كل زاوية من هذه الزوايا الثلاث نظريا وتجريبيا .

١ - الشباب والعنف

ليكن واضحا ، منذ البداية ، أن هذا البحث يدور على الشباب المصري . صحيح أن الخصائص العامة للشباب عالمية من حيث أن الشباب هو الشباب في كل مكان . ولكن من المعروف أن الثقافة التي تفرض أسلوب التطبيع الاجتماعي لها تأثير على السلوك الاجتماعي للأفراد بدءا من الطفولة المبكرة . وحيث أن للمجتمع المصري ثقافته فيلزم أن للشباب المصري خصائصه الذاتية التي تميز سلوكه من سلوك شباب الأمم الأخرى وعلى الأخص الشباب الغربي الذي ينشأ في مناخ مابين تماما للمناخ المصري (٧) .

ومما لا شك فيه أن الشباب المصري لا يتمتع بشبابه لفترة طويلة ، لأنه بمجرد أن يعبر مرحلة المراهقة يطالب بأن يسلك مسلكا رجوليا . ولكنه ، مع ذلك ، نادرا ما يتحمل مسئولية الوالدين في شأن الرعاية والحماية للتغلب على مصاعب الحياة ، لأن الروابط الأسرية-متينة . ولهذا فإن الشباب المصري برمته يحاول ألا يغضب الوالدين لأنهما موضع احترام ، ولرغبة الأبناء في الحصول على دعواتهما ، وعلى الأخص الامهات لانه يأمل في الحصول على محبتهم ورقتهن (٨) .

ثم هو حريص في نفس الوقت ، على التعامل مع الوالدين لأنه يشعر تجاههما بمشاعر مختلطة من الاعتماد والعطف والخوف بخصوص العلاقة بين الجنسين .

وفي رأى بعض الباحثين في سلوك الشباب أن هذه الطريقة التربوية الثنائية وغير المتوازنة ، وهذه المعايير الأخلاقية المزدوجة آراء العلاقة بين الجنسين ، هي المسئولة عن الأسلوب العدواني الذي يميز سلوك الشباب سواء في البيت أو في الجامعة أو في العمل (٩) . ولكن ينبغي التنويه بأن السلوك العدواني للشباب المصري ، سواء كان ناشئاً من الإحباط النفسي والتوتر والقلق ، أو ناشئاً من عوامل اجتماعية اقتصادية مثل الحرمان الطبقي وقهر الكبار ، لا يصل إلى حد العنف إلا إذا أثاره مناخلون متحمسون للتغيير الثوري .

والشباب ، في تاريخ مصر المعاصر ، يؤدى دوراً قيادياً ملحوظاً . وبغض النظر عن الانقلاب العسكرى الذى قام به الضباط الأحرار الشباب في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ لاجداث تغيير ثورى سياسى واجتماعى واقتصادى ، فإن الطلاب ، وعلى الأخص فى الجامعات والمعاهد العليا ، قد عبروا عن مشاعر الغضب ضد الاستعمار ، فى عدة مناسبات ، وقد كان أسلوبهم الشائع فى التعبير هو الاضرابات والمظاهرات احتجاجاً على الأوضاع السائدة . وقد قال عبد الناصر فى كتابه « فلسفة الثورة » « قدت مظاهرات فى مدرسة النهضة وصرخت من أعماق بطلب الاستقلال التام ، وصرخ ورأى كثيرون . . . ولكن صراخنا ضاع هباءً وبددت الرياح أصداً وإهنة لا تحرك الجبال ولا تحطم الصخور » (١٠) وقد حدث ذلك قبل عام ١٩٣٥ حيث كان طالباً فى مدرسة الحقوق بالجامعة المصرية ، وأدى دوراً هاماً فى المظاهرات الطلابية التى تحولت إلى تمرد عنيف ضد رجال البوليس قساة القلوب بقيادة الضباط البريطانيين الذين أودوا بحياة طالبين شهيدين . وقد كان عبد الناصر عضواً فى اللجنة العليا للطلاب فاتصل بالقيادات السياسية يدعوها إلى التعاون تحت مظلة جبهة وطنية قادرة على التفاوض مع المستعمرين من أجل الاستقلال التام . وكانت النتائج ايجابية للغاية إذ انتهت بالمعاهدة المصرية الانجليزية التى تم التوقيع عليها فى عام ١٩٣٦ والتى مكنت الحكومة المصرية من توقيع اتفاقية دولية ، فى السنة التالية ، للقضاء على الامتيازات

الأجنبية الكريهة التي تميز الأجانب عن المواطنين والتي كانت سببا في كثير من المصائب الاجتماعية والسياسية (١١) .

وهنا نود التنويه بأن ثورة الشعب في عام ١٩١٩ التي أدى فيها الشباب نذكورا واناثا ، دورا بارزا قد أفضت الى استقلال مشروط في عام ١٩٢٢ ، وعلان أول دستور في السنة التالية . ولهذا انشقت الوحدة الوطنية ، وعانت مصر من التنافس المرير بين أحزاب سياسية ثلاثة اختط كل منها طريقا خاصا لتحقيق الاستقلال التام . وتميزت العشر سنوات التالية بتوتر سياسي وثقافي . وقد فكر حسن البنا ورفاق العمر العقلي والعمر الزمني بنظرة الريفى المتشين في تحليل المرض والبحث عن وسائل العلاج ، ولكن لم يعثروا الا على الدموع (١٢) .

وقد كان من رأى البنا أن شباب هذا الجيل قد ورث ايمانا فاسدا حير عقولهم وملأهم بالشك . أما هو فقد ارتأى أن رسالته في الحياة هي عنى الضد من ذلك وهي أن يكون « مرشدا ومعلما » (١٣) . ومن أجل تحقيق هذه الغاية أسس البنا جماعة الاخوان المسلمين في عام ١٩٢٨ ، وهي حركة نمت تدريجيا حتى أصبحت أقوى قوة ضاغطة الى جانب الوفد ، وهو حزب الأغلبية وقد اختط مسارا نهاليا بفضل هذه الجماعة القوية وبفضل عوامل أخرى اجتماعية وسياسية ، ومن ثم راح يحلم بثورة يعد لها الشباب استنادا الى التدريب العسكرى والعنف . وبغض النظر عن المصادمات العنيفة فإن الاخوان المسلمين كانوا سببا في قتل قاضى فى المحكمة الجنائية ، ورئيس وزراء نان رئيسا لحزب ، وفى المحاولة الفاشلة لقتل عبد الناصر اثناء القائه خطابا فى الاسكندرية فى ٢٦ أكتوبر ١٩٥٤ ، وكان وقتها رئيسا للوزراء ، وقد كانت هذه المحاولة تعبيراً عن عدم الرضا اثر توقيع اتفاقية الجلاء مع بريطانيا فى نفس العام .

وفى عام ١٩٦٤ اكتشفت مؤامرة للتخلص من عبد الناصر وكان رئيسا للجمهورية ، وكان مديرها سيد قطب الذى أعدم مع رفاقه . وكانت اقوال حسن البنا الذى أعلنها مبكرا هي السبب فى هذه الأفعال العنيفة . وعلى الرغم من الخدمات والتسهيلات التى قدمها نظام عبد الناصر للشباب من صحة وتعليم وترويح ، فقد كان ثمة سخط دفين بسبب الطبقة الارستوقراطية

الجديدة التى نشأت بعد الاجراءات الاشتراكية فى عام ١٩٦١ والتى افادت منها الطغمة العسكرية .

وقد تزايد هذا السخط تدريجيا حتى توج بالهزيمة المشينة للجيش المدلل (١٥) فى عام ١٩٦٧ وامتلات صدور الشباب بخيبة أمل مريرة . وناقش طلاب الجامعة الأوضاع السائدة بروح نقدية وعدوانية . وقد سمح لهم بالتعبير عن آرائهم فيما أطلق عليه « صحف الحائط » من أجل انتنيس عن غضبهم . وبدأوا بالموازنة بين أيجابيات النظام وسلبياته مثلهم فى ذلك مثل باقى أفراد الشعب . وشاعت النكات المريرة ضد السلطات كتعبير لغوى عن العنف الساخر . بل ان الشباب ، بفضل ما كان لديه من مرارة وسخط ، اغترب عن مجتمعه وهاجر الى أوربا وكندا وأمريكا وأستراليا . وعادت مظاهرات الطلاب الى الجامعة بعد طول غياب كوسيلة للاحتجاج العنيف ضد القهر والفساد والتضخم . وهنا ينبغى التنويه بأن هذه المظاهر هى نفس الجرثومة التى كانت سببا رئيسيا فى ثورة ٢٣ يوليو (١٦) . وهى نفس السبب الذى دفع مجموعة من الشباب المتعصب الغاضب الى القيام بانقلاب فى عام ١٩٧٤ وذلك بتفجير الكلية الفنية العسكرية ، ودفع مجموعة أخرى ، أخطر من السابقة ، لحث الشباب على الاغتراب عن اسرهم . وهذه المجموعة هى التى اختطفت وزيرا سابقا وقتلته فى عام ١٩٧٧ . وقد كان من علماء جامعة الأزهر . هذا بالإضافة الى المظاهرات العارمة فى ١٨ ، ١٩ يناير والتى تذكرنا بالانفجار الديماجوجى فى ٢٦ يناير ١٩٥٢ عندما احترقت المحلات الكبرى والفنادق فى القاهرة وفى الضواحي . وقد كان السبب فى مظاهرات ١٨ ، ١٩ يناير هو رفع الدعم عن بعض السلع الأساسية .

أما السبب الرئيسى فقد كان مردودا الى اسراف الطبقة الارستوقراطية الجديدة والطبقة الوسطى العليا والتي ملأت صدر البرجوازية الصغيرة والطبقات الدنيا بالمرارة والكراهية . والاعتقاد الشائع ان سياسة الانفتاح ، بعد حرب ١٩٧٣ ، هى المسئولة عن الأفعال العنيفة سالفة الذكر (١٧) .

ومن هذا التحليل لعنف الشباب ، فى مصر المعاصرة ، يمكن الاستدلال ان هذا العنف مردود الى الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية المريرة .

وبغض النظر عن الحالات القليلة للعنف الزهيب فإن الشباب المصرى ، بوجه عام ، ميل الى العنف المعتدل .

والقول بأن عنف الشباب يمكن رده الى أوضاع أسرية مؤلمة ليس قولا مقبولا على الدوام بسبب نقص المعلومات عن الشخصيات المشهورة التى تبنت فكرة العنف وإذا عتبت أو أدت دورا فعلا فى تنظيم العنف . فحسن البنا ، المصلح الإسلامى المتحمس ، من أسرة كبيرة وتقيية (١٨) . وكانت أسرة السادات تخاف الله على الرغم من أن السادات كان متمردا وعنيفا فى شبابه . وقد عانى ناصر من الظروف العائلية حيث ماتت أمه وهو فى سن الطفولة (١٩) وسيد قطب من أسرة متدينة ، أما أبوه فقد كان متلافا ، وباع أرضه الموزونة (٢٠) .

وينتمى هؤلاء جميعا الى البرجوازية الصغيرة والى أصول ريفية . فالسادات يزهر بجذوره الريفية . ومما هو جدير بالتنويه أن كلا من ابنسنا وقطب قد تخرجا فى دار العلوم وهى كلية دينية علمانية ومنافسة للزهر ، وأثرت فى تطوير الحياة المصرية بأسلوب بطيء ولكنه مضمون بفضل الخريجين النشطين المتحمسين . ومعظمهم ريفيون . ومن جهة أخرى فقد أسس ناصر والسادات حركة سرية تبنت أساليب عنيفة فأحدثت تغييرا جذريا فى المجتمع المصرى وأدت الى نتائج بعيدة الأثر . والنتيجة المستخلصة من هذه المقارنة الثاقبة بين القائدين العنيفين أن النزعة العسكرية تعتمد اعتمادا كليا على الاستعانة بالسلاح لتحقيق أغراضها فى حين أن النزعة الروحية تستعين ، أساسا ، بالاسلام فى محاولة لحياء حملته العنيفة ضد الكفار ، وضد أولئك الذين ينكرون على الاسلام كونه رسالة جديدة مقدسة لصالح البشرية وهذا يقضى بنا الى القسم الثانى من بحثنا وأعنى به العنف والدين .

العنف والدين

أود ، منذ البداية ، بيان أن التحليل التالى للدين يستند الى الكتاب المقدس والقرآن الكريم . وأى دين جديد انما ينشد أحداث تغيير جذرى للأوضاع السيئة القائمة والضارة بالحياة الطيبة . وإذا كان ذلك كذلك فإن الدين مضطر الى تدعيم مكانته فى مواجهة مقاومة الكفار الذين لا يقبلون

تغيير تقاليدهم ومعتقداتهم فحسب بل أيضا يقفون في طريق الداعية الى ايمان جديد ، يسيئون معاملته ويؤذونه . ولهذا فليس من العجيب ان نعثر على العنف في الدين .

في العهد القديم قال الرب لموسى وشعبه انهم اذا اطاعوا وصاياهم « ... تطردون اعداءكم فيسقطون امامكم بالسيف » (لاويين ، ٢٦ ، ٧) وقال له ايضا « لكن ان لم تسمعوا لى ولم تعملوا كل هذه الوصايا ، وان رفضتم فرائضى وكرهت انفسكم احكامى فما علمتم كل وصاياى بل نكثتم ميثاقى فانى اعمل هذه بكم اسلط عليكم رعبا وسلا وحمى تقنى العينين وتتلف النفس وتزرعون باطلا زرعكم فياكله اعداؤكم » (لاويين ، ٢٦ : ١٤ - ١٧) « وان كنتم مع ذلك لا تسمعون لى ازيد على تاديبكم سبعة اضعاف حسب خطاياكم » (لاويين ، ٢٦ : ١٨) . ولهذا كان العنف ، في اليهودية ، فى قمته ، وكان عقابا قاسيا ينزله الرب على اسرائيل لأن الرب ليس مستعدا لمغفرة الخطاة والمتكبرين الذين لا ينفذون وصاياهم حتى يستوفوا عن ذنوبهم . (لاويين ، ٢٦ : ٤٣) .

ثم تشتت ابناء اسرائيل « لأن قلب الشعب قد غلظ » واذانهم قد ثقل سمعها . وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا باذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم » (متى ١٣ : ١٥) . لقد اصبحوا « اولاد الافاعى » (متى ١٢ : ٣٤) . ولهذا فهم فى حاجة الى مخلص ، ومع ذلك فعندما جاء المسيح لخلصهم لم يؤمنوا به وقاوموه .

أمر شائق ان نحلل أسلوب المسيح فى التبشير برسالته وفى معاملة اعدائه من الكتبة والفريسيين . أولا : علم تلاميذه لكى يكون لديه حواريون من أهل القوة والصبر والاحتمال . ومن أجل اعدادهم لهذه المهمة الشاقة فى التنمية الاجتماعية قال لهم لتقويتهم « طوبى للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكون السموات . طوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلى كاذبين . افرجوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فى السموات فانهم هكذا طردوا الانبياء الذين قبلكم » (متى ٥ : ١٠ - ١٢) . ثانيا اراد المسيح من حواريين ان يبرزوا اعداءهم فيتميزوا عنهم ويحوزون السبق « فانى اقول لكم ان لم يزد بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت »

السموات » (متى ٥ : ٢٠) ثالثا : يبشر المسيح بسياسته الجديدة والأصيلة في المقاومة السلبية عند التعامل مع أعدائه « سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن . وأما أنا فاقول لكم لا تقاوموا الشر . بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا . ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا . ومن سخرك ميلا واحدا فاذهب معه اثنين » (متى ٥ : ٣٨ - ٤٢) . ولهذا فإن كبت الاستجابة يفضي الى انقطاع الدائرة السيكلوجية للمنبه والاستجابة ، فيصاب التوقع بالأحباط ويؤدي الى كبت مرير . فإذا ما تكرر فالنتيجة انهيار عصبى واستسلام العدو . هذا هو الأسلوب الذى أفضى الى التحكم فى الرومان العتاة والى اتضاعهم وتحولهم الى المسيحية . وأخيرا دخل المسيح أورشليم منتصرا « ودخل الى هيكل الله وأخرج جميع الذين كانوا يبيعون ويشترون فى الهيكل وقلب مواش الصيارفة وكراسى باعة الحمام » (متى ٢١ : ١٢) وهكذا كان العنف المعتدل ضروريا لأنهم جعلوا « بيت الصلاة . . مغارة لصوف » (متى ٢١ : ١٣) .

وقد أرسل النبى محمد وبشر برسالة الاسلام للقبائل الكافرة فى مكة الواقعة فى الجزء الغربى من شبه الجزيرة العربية . وكانت هذه القبائل تحيا حياة جاهلية تماما وملزمة بعادات وتقاليده قديمة تعرقل تطورها ، حيث كانت غاية الاسلام احداث تغيير جذرى لحياتها برمتها ، ثم فقد مقاومتها بعنف الأثرياء واتباعهم . وعلى غرار ما هو متبع ، فقد قابل الاسلام ، من حيث هو دين ، العنف بالعنف . وبعد الهجرة من مكة الى المدينة ، فى كل مرة يشن كفار مكة حربا على المدينة لانهاء دعوة محمد الى الاسلام كان محمد على رأس جيش صغير من البوأسل مستعدا للموت فى سبيل رسالة الاسلام : وكان صلبا فى معارك عديدة حتى استسلم الكفار ، ودخل النبى مكة وحرر نبيلاءها الأسرى . وفى القرآن سورة تحت على محاربة أعداء الاسلام ، ووصايا الحرب والحث على الجندية (٢١) . والاسلام ، مثله فى ذلك مثل اليهودية ، يرى أن الجنة لأولئك الذين يناضلون من أجل الله (٢٢) . ثم ان الاسلام يحث على استخدام القوة ضسد الذين يهددون حياة الجماعة الاسلامية ، أو يحقرون من تطورها وانتعاشها (٢٣) .

ومن أجل ذلك كان من الميسور على قادة جماعة الاخوان المسلمين

الاستعانة بآيات القرآن الكريم كشعار للحركة • وأدق هذه الآيات هو الجزء الوسط من آية ٦٠ في السورة رقم ٨ (الأنفال) : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم » •

وقد كتب ريتشارد ميتشل معلقا على تمييز تنظيم الإخوان واسلوب التدريب « اذا كان الاخوان المسلمون اعنف من غيرهم في الساحة المصرية فذلك بسبب روح انصورية والاستشهاد التي تتميز بالفضيلة الرئيسية لآخلاق الجماعة • وأدبيات الجماعة وخطبها مليئة بالتعبيرات العسكرية عن هويتها وأغراضها • وقد قال البنا لأتباعه أكثر من مرة أنهم جيش التحرير يحمل على كتفيه رسالة التحرير، وأنهم جيش الخلاص لأمة ملوثة بالكوارث • أنهم جيوش الله وسلاحهم الأخلاق الإسلامية (٢٥) • وعن الجهاد قال ميتشل « وأقوى شاهد على الروح العسكرية هو مفهوم الجهاد على نحو ما هو وارد في مفهوم الجماعة ، بل ان الجماعة قد أثرت مفهوم القتال الذي يفرض ، اذا لزم الأمر ، الى الموت والاستشهاد • ان الجهاد الزام على كل مسلم ، واجب مثل واجبات الايمان الأخرى • وفي رأى البنا أن آيات القرآن والسنة ومدارس الشريعة الأربع تؤيد وجهة نظره • وأولئك الذين يهونون من أهمية القتال والاستعداد « له » ليسوا مخلصين في ايمانهم : ان الله يهب «الحياة النبيلة» للأمة التي تعرف كيف تموت ميتة نبيلة » • (٢٦) • ومهمة قادة الإخوان المسلمين تقوم في تحديد مفهوم الكارثة التي لوثت الأمة والتي تستحق الجهاد لمقاومتها • ان روح البنا تخيف المصريين المسلمين وغير المسلمين على حد سواء • وعندما تمتزج هذه الروح بالانفصال السيلسي فليس في وسع الحكومات المصرية على اختلاف ألوانها أن تقابلها بالتسامح » (٢٧) •

وفي رأى قادة الإخوان المسلمين أن الكارثة التي لوثت الأمة هو الانحلال الأخلاقي في جميع مجالات المجتمع المصري ، الادارية والاقتصادية والتربوية بل حتى الدينية • وقد ناقش القادة أسلوب مواجهة هذا الانحلال الأخلاقي • هل بالنصح استنادا الى الآية القرآنية « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن » متبعين حديث النبي (صلعم) : « من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فليلسانه ، فان لم يستطع فليقلبه ، وهذا اضعف الايمان » • (حاشية ٤٢) •

« ... وعلى الرغم من أن البنا قد اتخذ من البديل الأول السياسة الرسمية للاخوان إلا أن البديل الثاني كان هو السائد في صورة أفعال متناثرة وذاتية اتخذت شكل التهديد والعنف باسم الاسلام وأخلاقياته ... متآخية مع احساس الرسالة المفروزة في الاخوان ، بل أهم منه احساس بقوة الحق (بالاضافة الى القوة الحقيقية) - وقد استجاب بعض افراد جماعة الاخوان الى دعوة الاصلاح الأخلاقي بعبارة عنيفة » (٢٨) .

وقد صنف شعب مصر الى أربع فرق استنادا الى رأيه في جماعة الاخوان المسلمين : المؤمنون والمترددون والانتهازيون والخصوم . وقد أفضت بنية النظام الاجتماعى الى افران تيار متعصب فى داخل الاخوان لازمه شجار سياسى دنيوى تحول الى مصادمات اجتماعية . وأصبح الخصوم السياسيون ، افرادا وجماعات ، هدفا للعنف بدافع من روح دينية منغلقة على ذاتها ترفض أى تقاهم مع أى فرد ليس من الاخوان » (٢٩) . حتى ولو كان مسلما .

وبعد مقتل حسن البنا أصبح سيد قطب من أشهر كتاب الجماعة ، ان هو مفكر جسر يتميز بوضوح الرؤية فى تأويله للقرآن الذى ألفه اثناء سجنه لمدة اثنى عشر عاما قبل اعدامه عام ١٩٦٦ . ويقال انه يمثل قمة النضج الفكرى لجماعة الاخوان المسلمين الى الحد الذى يعتبر فيه ظاهرة فريدة . ومن هذه الزاوية فانه لا يعد تلميذا لمدرسة البنا الفكرية ، ولا امتدادا لها . اذ يقال عنه انه مبدع أصيل يتميز بمنهج فكرى مستقل وأسلوب واضح ومتميز (٣٠) .

ونقطة البداية فى تقدير سيد قطب أن ما يسمى بالمجتمع الاسلامى الراهن ان هو الا مجتمع منحل مكون من مجموعة من الكفار تحيا فى الجاهلية . وليس فى الامكان تحويلها الى الاسلام الحق الا بمجتمع الهى يستند الى القرآن . والذى يرفض هذا التغيير ينبغى محاربته بلا هوادة وسحقه طبقا لقوانين الله . وهذه القوانين ، على نحو ما وردت فى القرآن ، تشكل خطة ايجابية وجادة ومتحركة . هذا بالاضافة الى انها تضع دعوة الاخوان أمام الدعاة مبلورة بشكل دنيوى محدد بحيث يمكن تحقيقها فى يسر (٣١) .

ثم فصل سيد قطب القول فى تصوره للخطة الالهية التى تنطوى على اجراءات عملية عنيفة (٣٢) واعنى بها خطة سرية لاغتيال عبد الناصر . وقد

دفع حياته ثمنا لها • وقد أفضت تآلیم قطب الى تكوين جماعتين • جماعة صغيرة قبض عليها اثر عملية عسكرية محدودة جاءت عفو الخاطر فى عام ١٩٧٤ • وجماعة كبيرة تحولت الى حركة مفادها أن الذين يحيون حياة الجاهلية هم كفار (٢٢) • وقد نجحت هذه الجماعة فى ضم أعداد كبيرة اليها • ولكن عندما اعتقلت هذه الجماعة عالما دينيا بارزا هو الشيخ محمد الدهبى وقتلته قبض عليها وأعدم زعيمها • ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن سحق هاتين الجماعتين معناه القضاء على دعوة سيد قطب • بل على الضد من ذلك، فان انتشار الحركة الطلابية الدينية فى الجامعات المصرية افراز معتدل وليس من قبيل الصدفة • ولكن لا يستطيع أحد التنبؤ بنوعية الأفعال العنيفة التى يمكن أن تحدث اذا جاءت المناسبة الا اذا اتخذت اجراءات بعيدة النظر للتخفيف من آلام الجماهير فى مواجهتها لمشكلات اجتماعية واقتصادية مثل ارتفاع الأسعار ، وقلة المساكن ، والمواصلات ، وبطالة خريجي الجامعات ، والبيروقراطية المترهلة ، وسوء توزيع الثروة • ان هذه المشكلات بالاضافة الى الهموم الذاتية ، تدفع غالبية الشباب المصرى اما الى الهجرة للعمل فى الخارج وعلى الأخص فى البلدان العربية ، واما الى الاهاية بالدين كحلّاج شاف اذا كانوا من الطغاب •

٣ - الشباب والدين

ان الجامعات المصرية غاصة بطلاب من الجنسين ينتمون الى جمعيات دينية عديدة بعضها سرية ونشطة فى تجنيد الطلاب للمضى فى الدعوة الى الحياة الاسلامية الحقّة • ومن أجل تمييز أنفسهم ترتدى الفتيات ملابس طويلة ويلتحنى الفتيان • وليس لهم نظام معين باستثناء الصلاة الجماعية فى أماكن العبادة والصوم فى شهر رمضان • ويتداولون ، فيما بينهم ، الكتب الدينية ، وهى فى العادة ، الكتب المؤلفة من القيادات السابقة للاخوان المسلمين • والجدير بالتنويه أن انتشار الدعوة فى كليات العلوم أقوى منها فى كليات العلوم الاجتماعية والآداب • ويلقب الفتى بالأخ المسلم والفتاة بالأخت المسلمة •

ويلزم أن يكون واضحا ، منذ البداية ، أن العلاقة بين الشباب والعنف والدين ، وتحليل العنف فى الدين لا يعنى أن الشباب يهيب بالدين مجرد أن

العنف كامن فيه . ومما لا شك فيه أن الدين ينطوى على قيم روحية وعملية (اجتماعية) تهم المؤمنين الذين يبحثون ، فى الهاماتها ، عن الخلاص وهدوء النفس . وثمة مؤمنون يعتقدون أن طاعتهم للامور الدينية الصارمة ، والتزامهم بحياة زاهدة يفضى الى غفران خطاياهم ، وتنقية نفوسهم ، ومن ثم يصبحون مؤمنين ورعين ومتميزين عن غيرهم من عامة الشعب والذين هم اما لا دينيون أو غير مطيعين للامور الدينية . ولن يجانبنا الصواب اذا قلنا أن الذين يبحثون عن القوة فى الدين يشعرون بأنهم أسمى من الآخرين بما فى ذلك الشيوخ الذين ينحرفون فيصلون من أجل غفران خطاياهم وخلصهم . ويجد هذا الصنف من الشباب هويته فى الدين ، ومن ثم يعبر بهدوء « أزمة المراهقة التى تحدث فى هذه الفترة من دورة الحياة حيث يضطر الشباب الى تكوين رؤية محورية مستخلصة من البقايا العاطفية لطفولتهم وآمالهم فى نضجهم المرتقب » (٢٣) . ثم انهم يجدون تقديرهم فى مواجهة الجيل السدى يحقر من شأنهم ويهمشهم .

ومن جهة أخرى فان الممارسة الدينية ليس لها حدود ، والمؤمنون أحرار فى تكريس طاقتهم وجهدهم وأموالهم لهذه الممارسة ، ويفضل هذه الممارسة الدينية يصبح فى امكان الشباب اشباع رغبتهم فى تحقيق أنفسهم ، وشهوتهم، فى التفوق ، وفى منافسة الآخرين ، وبذلك يكسبون احترام الاخوة والأخوات فى حركة الاخوان ، ومن ثم تستقر هويتهم وتقوى شخصيتهم . واذا اتبعوا التعاليم كما هو حادث فى جماعة الاخوان المسلمين اكتسبوا مكانة محترمة وتمتعوا بتقدير خاص .

واذا تمثل الشباب النظرية وامتلاً بالكراهية والانتقام والروح العسكرية فى سبيل الله والأمة الاسلامية فانه فى هذه الحالة ، وفيها وحدها ، يتطرف فى عنفه ، ويكون مستعداً للموت فى سبيل العقيدة الدينية . وعندما سئل محمد مالك ، بعد اطلاق سراحه فى عام ١٩٥٤ ، عما اذا كان قد شارك فى التخطيط لاغتيال رئيس الوزراء فى عام ١٩٤٨ كان جوابه « لقد كنا ننشد خير هذا البلد ، وكنا نشعر أن أمتنا أبدية وأن الشعب عابر . وكنا ننسأل بصراحة عما أسداه هؤلاء القادة ، الذين يتعاقبون على السلطة ، لمصر . ولهذا السبب فهم لا يستحقون منا أية شفقة » (٢٤) .

وهنا ينبغي التنويه أن الاهابة بالاسلام ، منذ مطلع النظام العسكرى فى عام ١٩٥٢ ، لم تكن واردة الا اذا ارتأت السلطة نفعا فى ذلك * « يبدو أن فائدة الاسلام لأصحاب القرار تستند ، أولا ، الى القضية المطروحة * ومن البين أن القيادة المصرية قد استخدمت الدين للحصول على أكبر عائد دون المغامرة فى تحويل الدين الى قوة ملزمة لسياساتهم * وقد استقر نظام عبد الناصر ، بعد فترة من المحاولة والخطأ ، الى صياغة تستبعد الاسلام من النظام السياسى والنشاط الاقتصادى مع استغلاله على درجات متفاوتة من حيث الشدة اذا كان ملائما لتحقيق استمرار النظام وحمايته » (٣٥) * وعلى الرغم من أن السادات كان مؤمنا وكان على علاقة طيبة مع رجال الدين فى مصر وفى الخارج الا أنه أعلن رأيه مبكرا فى نظام عبد الناصر وهو أن شعب مصر مؤمن ومتدين * والايمان والتدين خاصيتان طبيعتان وأصيلتان فى طبيعة المصريين * ولكن الاتجار بالدين رذيلة مرفوضة إذ هو يخلق للدين غايات غير غاياته الاصلية فيتحول الى قوة رجعية تقضى الى الجمود (٣٧) *

وعندما واجه السادات ، فى السنتين الأخيرتين أفعالا عنيفة من الطلاب المتدينين أعلن بوضوح على الملأ أن الجامعات وجدت من أجل العلم (٣٧) ، انما غير ذلك فخارج الجامعات *

اشارات

1. See Richard, P. Mitchell, *The Society of the Muslim Brothers*, Oxford University Press, London, 1969, Part I, pp. 1-162.
2. See A.I. Darwisha, *Egypt in the Arab World : The Elements of Foreign Policy*, Macmillan Press, London, 1976.
3. See Raoul Makarius, *La Jeunesse Intellectuelle d'Egypte au lendemain de la Deuxième Guerre Mondiale*, Mouton LaHaye, 1960.

٤ - انظر محمد بركات : سيد قطب ، ملخص حياته ، منهجه في الحركة ، والنقد الموجه اليه ، دار الدعوة ، بيروت (سنة النشر مجهولة)

٥ - نفس المصدر ، ص ٢٤ .

٦ - ريتشارد ميتشل ، نفس المصدر ، ص ١٤١ .

٧ - مكاريوس ، نفس المرجع ، ص ٧ ، ٥٢ .

٨ - نفس المرجع ، ص ٤١ .

٩ - نفس المرجع ، ص ٤٩ - ٥٣ .

10. Raymond W. Baker, *Egypt's Uncertain Revolution under Nasser and Sadat*, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1978, p. 29.

١١ - حسن الساعاتي ، علم الاجتماع القانوني ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٦٨ ، ص ١٦٧ .

١٢ - ريتشارد ميتشل ، نفس المرجع ، ص ٥ .

١٣ - نفس المرجع ، ص ٦ .

14. Hassan El-Saaty, "The New Aristocratized and Bourgeoisized Classes in the Egyptian Application of Socialism" in C.O.A.

Van Nieuwenhuijze (ed.), *Commoners, Climbers and Notables : A Sample of Studies on Social Ranking in the Middle East*, Brill. Leiden, 1977, pp. 196-214.

- ١٥ - نفس المرجع ، ص ٥٩ .
- ١٦ - أنور السادات ، أسرار الثورة المصرية ، دوافعها الخفية ، وأسبابها النفسية ، دار الهلال ، القاهرة ١٩٥٢ ، ص ١٢٤ ، ١٦٧ ، ٢٤٧ ، ٢٥٦ .
- ١٧ - ريموند بيكر ، نفس المرجع ، ص ١٦٥ .
- ١٨ - ريتشارد ميتشل ، نفس المرجع ، ص ١ ، ٢ .
- ١٩ - نفس المرجع ، ص ٣٢ .
- ٢٠ - بركات ، نفس المرجع ، ص ٩ .
- ٢١ - أنظر سورة ٨ ، الأنفال .
- ٢٢ - أنظر سورة ٨ ، الأنفال : ٢ ، ١٥٤ ، ١٥٧ : ٢ ، ١٩٥ ، ١٩٥ : ٤ ، ٧٤ .
- ٢٣ - نفس المرجع ، ٧٣ : ٩ .
- ٢٤ - نفس المرجع ، ٦٠ : ٨ .
- ٢٥ - ريتشارد ميتشل ، ص ٢٠٦ ، ٢٠٧ .
- ٢٦ - نفس المرجع .
- ٢٧ - نفس المرجع ، ٢٠٨ .
- ٢٨ - ريتشارد ميتشل ، ص ٣٢٠ .
- ٢٩ - نفس المرجع ، ص ٣١٩ .
- ٣٠ - بركات ، نفس المرجع ، ص ١٥ - ١٧ .
- ٣١ - نفس المرجع ، ٢٧ - ٧٢ .
- ٣٢ - نفس المرجع ، ٧٣ - ١٦٠ .
- ٣٣ - اقتبس درويشه هذه العبارة من أريكسون، نفس المرجع، ص ١٠٧ .
- ٣٤ - ريتشارد ميتشل ، نفس المرجع ، ص ٢٠٠ - ٢٠٨ .
- ٣٥ - نفس المرجع ، ص ٣١٧ .
- ٣٦ - درويشه ، نفس المرجع ، ص ٩١ .
52. A Sadat, op. cit., p. 134.

الكفاف والإيديولوجيا

النظام والاعتقاد فى

« ثقافات الفقر »

جورج شتوت (ألمانيا الغربية)

مقدمة

لقد ثبت خطأ القول بأن هجرة الناس لروابطهم الأصلية وخضوعهم للبنى الرأسمالية يلزم عنها انخراطهم فى سوق العمل وبنية السوق الاقتصادى . بل على الضد من ذلك فمن حيث ارتباطهم القوي بعلاقات سوق العمل ليس لديهم طريق مبدئى الى سوق العمل الاقتصادى .

وفى هذا العصر فان الانخراط الاجتماعى لمجموع الحضرة ، فى العالم الثالث ، محدود للغاية مع الأبنية الرئيسية الذى دمرها النظام الاقتصادى العالمى . وبدلاً من ذلك فان هذه المجموع تنمى أساليب جديدة للحياة فى اطار الانتاج الصغير ، والاتجار فى « أزقة الشوارع » التى تقيم شبكات عمل من صنعها . ونحن نطلق على هذا الشبكات لفظ « ثقافات الفقر » التى نشأت بفضل الأبنية المستقلة ، والمعتمدة على بعضها البعض فى التنمية الرأسمالية . ولكن هذه العلاقة للتبادلية بين المركز والهامش ليست هى موضع بحثنا ، وإنما ما نبحثه هو أن الأبنية المهيمنة والتى نشأت فى اطار الانفصال الوظيفى بين الأبنية لا « تسمح » بممارسة الحياة . ومن ثم فان الناس يبنون أبنيتهم الخاصة بهم « ويبتكرون » أنظمة « و » معتقدات « لحماية أنفسهم .

وظاهرة اللاتكامل هذه ليست وظيفة عرضية للتنمية الرأسمالية . فان النتوء عن الأبنية « الرئيسية » من اللازم « الحفاظ عليه » وحمايته بتنمية إيديولوجيات جديدة أو بتدعيم الإيديولوجيات « القديمة » . وهذا النتوء هو عام فى التنمية الرأسمالية . وبحثنا يدور على العالم الثالث والشرق

الأوسط على التخصيص ، ويدور كذلك على أنه في ضوء تنمية هذا النتوء الثقافي يمكن فهم وظائف « الدين » .

١ - من الآمال « الاجتماعية » الى « الفردية »:

ان العلامة الايديولوجية على العصر الرابع الناشئ من العصر الحديث هي أن أفكار الحرية والعقل أصبحت موضع تساؤل ، وأن « العقلانية المتصاعدة لا تسهم في حرية متصاعدة » . هذه العبارة من وضع رأيت ملز وهي عبارة دقيقة تبلغ اليوم من الدقة مثلما كانت في الخمسينيات .

وثمة دلائل اليوم على أن ثمة اتجاهات عينية تريد أن تحل محل « العقلانية » و « الحرية » وعقلنة المجتمع المتصاعدة ، على حد تعبير ملز ، وتقضي الى تقوية « التناقض بين هذه العقلانية والعقل » ، والى عزل مجالات الحياة والعمل والفراغ بعضها عن بعض . ويرى ملز أن ثمة توافقا بين سقوط الايديولوجيات الرائدة في الثقافة الغربية ، أي سقوط الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية الكلاسيكية وبين « سقوط الانسان الحر وانحلال العقل في المسائل الانسانية » . ويبدو اليوم أن التهديدات المتصاعدة ضد « الحرية والعقل ليست فقط مرتبطة بالآزمات السياسية والثقافية ، على نحو ما يذهب ملز ، بل مرتبطة أيضا ارتباطا قويا بأزمة « البقاء » ، وبطريقة ملموسة بأزمة توليد الكفاف في البيئة الاجتماعية والطبيعية .

وكان ينظر دائما ، على الأقل في الماركسية ، الى أن ثمة عداوة بين الكل الاجتماعي واحتياجات البشر والطبيعة . ولكن الماركسية ، مثلها في ذلك مثل كل « ايديولوجيات » العصر قد ربطت بين السعادة الفردية والتقدم التكنولوجي وانتاج الثروة الاجتماعية . وقد رأى أنه من الممكن « التوفيق » بين الانسان والطبيعة على صعيد الامكانات التكنولوجية فقط . بل ان الأمر اللازم « لتغيير » البناء العضوي والفطري للانسانية واحلال العقلانية ومسئولية الاشباع والرضا كان مؤسسا ، عند ماركوزه ، على اماكن الرفاهية الاجتماعية والتكامل الاجتماعي للفرد .

ان « الفرد » بعد أن وجد نفسه وحيدا مع مشكلاته وبحثه عن « الكفاف

الذى « من أجله يعمل » يلتفت الى حاجته الى الاتساق المادى والمعنوى مع الطبيعة الخارجية ، ويبحث عن قنوات الخلاص من خبرته « العقلية الامبريقية » فى اطار العالم الاجتماعى . واصبحت الايديولوجيات الاجتماعية التى تنشئ رضا الروح « هامة بل مهيمنة (ويبدو انها تشكل انماطا « جديدة » للتكامل الاجتماعى ، وهذه هى المفارقة) .

وهذا التحول من الآمال « الاجتماعية » الى الآمال « الفردية » ظاهرة واسعة الانتشار ، وترتد أهميتها الى عمليات « موضوعية » وليست ذاتية : انتقاء متزايد وتباين للبنى المهيمنة فى « النظام الاقتصادى العالمى » من شأنه طرح شرط الاستبعاد المتواصل لجزء هام من سكان العالم من المعايير الاجتماعية التى يصنعها النظام نفسه .

« ان « ثقافة الفقر » المستبعدة من النظام تفضى الى خليط من « البدائل » المؤسسة لبنية « الكل الاجتماعى » « وبقاء الفرد » فى هوامش النظام .

ومن جهة أخرى وفى اطار مراكز النظام بدأ جزء من السكان المضطهد بسبب العمر والجنس أو العرق فى بناء « بدائل » الانتاج والاستهلاك لوسائل البقاء فى الحياة . وهذه البدائل ترتبط ، عن وعى أو عن لا وعى - بانماط من الافكار والافعال الاجتماعية التى تميز « ثقافات الفقر » .

٢ - علاقات العمل من « المأجور » الى « اللامأجور »

ان توقعاتنا القديمة مرتبطة بالاعتقاد بأن « العصر الحديث » منشغل بحل المشاكل الأساسية « لندرة المصادر » . وقد انتهينا الى الاعتقاد بأن ندرة المصادر حلها محصور فى كيفية الامتداد بالنظام والبنى المنظمة الى جميع انحاء المعمورة . وقد قيل لنا أن الندرة حلها محصور فى تخفيض النمو السكانى ، وفى مد الناس والبلدان بالشروط « المتقدمة » للانتاج الاجتماعى . ويمكن القول بأن « ندرة المصادر » كانت تعالج على انها مشكلة كمية ، أى أننا اذا وسعنا من مجال ابنىة الانتاج وكثفنا الانتاج قضينا على الفقر والجوع فى العالم برمته ويصبح مجرد قصة تاريخية . ومعنى ذلك أن اهتمامنا ينصب على التوسع الجغرافى وليس على طبيعة نظامنا ومؤسساتنا . ولكن ما يحدث

فى العالم يكشف بوضوح أن التناول الكمى المحض - وهو تناول كامن فى تفكيرنا فى حل المشكلات - يبدو بلا جدوى فى مواجهة أبنية الجوع والفقر وأنظمة « العنف البنىوى » .

وهنا أ طرح بعض الأرقام التى تدلل على المعاناة التى تعانيها بنية « النظام العالمى الحديث » . فثمة احصائية مقدمة من سمير أمين عن المناطق الهامشية فى هذا النظام العالمى لعام ١٩٧٦ تكشف عن وجود ٦٠٠ مليون نسمة ، أى ما يعادل ٤٠٪ من سكان العالم ، من الفلاحين فى حالة فقر واستغلال . ومتوسط دخل الفلاح ٢٠٠ دولار فى العام ، ٥٪ من سكان المناطق الهامشية ، أى حوالى ٥٠ مليون عائلة ، لا يعملون وليس لهم دخل ، ٥٠٪ من سكان العالم ، ٦٥٪ من المناطق الهامشية يعيشون فى أدنى مرتبة من الجوع والمرض والعنف .

واذا ألقينا نظرة على مراكز التراكم الرأسمالى فى أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان نجد أن من ٢٤٠ مليون نسمة تعمل لكسب العيش ١٠٪ (٢٥ مليون) لا يعملون ، أى حوالى ٧٪ من سكان المراكز .

اذن ما هى طبيعة النظام الرأسمالى العالمى ؟

لقد توسعت الرأسمالية ، فى تاريخها ، جغرافيا واجتماعيا ، بل امتدت الى العلاقات بين المرأة والرجل وذلك بإبتكار « حرمة » الأسرة ، واقتضمت جميع مناطق العالم : فى مقابل عامل فى نظام رأسمالى صناعى ثمة عشرة عمال فى مناطق غير رأسمالية ، وما قبل الرأسمالية ، هم مجرد وسائل إنتاج لأجر العامل . هذا هو الدرس الذى نتعلمه من الاحصاءات المشار إليها آنفا .

٣ - من « الرسمى » الى « غير الرسمى » فى علاقات النمو العنصرى :

إذا دققنا النظر فى الشرق الأوسط نجد أن النمو الحضرى من أهم عمليات التغير الاجتماعى . فالمدينة ، بالمعنى المعروف ، هى اساليب حياة وعمل ومأوى ، والفاظ مثل حماية « بنبوية » « للفرد » من قبل المدينة هى من ابتكار مخيلة العلماء الغربيين . فالتناس عندما يهجعرون ظروف القرى

الفوضوية والمتقلبة والمتوترة انما يبحثون عن العمل والنظام في العلاقات الاجتماعية . اذن هذه « المعايير » التي نقيس بها مدن الشرق الأوسط ليست ذات طبيعة أوربية خالصة لأن هذه المعايير تواكب تطلعات الناس في بحثهم عن أساليب جديدة للحياة في سياق حضري .

اذن ليس من الميسور الاقتناع بأن النمو الحضري هو علامة على الحداثة والتقدم . فالمدن عامة (ومن بينها مدن العالم الغربي) « لم تعد مراكز للتغيير التقدمي بل مناطق أزمة » . فقد ظللنا فترة طويلة نتناول أزمة المدينة على أنها خاصية المدينة في العالم الثالث . ولم تكن نرى بنية العلاقات الحضرية وهي تتحرك الى قمة التعقيد والتفكك الوظيفي ، ولكن نوعية البشر التي كانت تتحرك ترى أنها مانعة للأبنية المنظمة للحياة الحضرية . وكما يبدو فان ميادين التعقيدات التي لا ترد الى غيرها عديدة ، والمقصود هنا أن مزيدا من التباينات لن يفضي الى تخفيض التناقضات وحل المشكلات في بعض هذه الميادين : الخاصية الاحتكارية للأبنية الزراعية الحضرية ، الكثافة الرأسمالية للسكان والتعمير ، بنية الاسرة ، العمالة ، المرور . ويفضي التنظيم المتواصل وشكلية العلاقات، في هذه الميادين ، وكذلك التحكم في الظروف الدخيلة على هذه الميادين (وليس السلوك « التقليدي » وعلاقات القرابة والعلاقات العرفية) الى البحث عن طرق « غير رسمية » لفوائد الحياة الحضرية . وقد اهتم العلماء الغربيون في السنوات العشر الأخيرة بزيادة السكان في الحضر من جهة ، والاستبعاد المتواصل لسكان الحضر من الأبنية الأساسية للحياة الحضرية من جهة أخرى .

وقد لوحظ أن النمو الاقتصادي والتكثيف الصناعي في المدن في شمال افريقيا والشرق الأوسط لم ينقص عدد الفقراء في الحضر . وأيا كان الأمر فقد اقتصر انتباه الباحثين على عدم عدالة التوزيع .

٤ - من « الطبقة » الى « ثقافة الفقر »

مما تقدم يبين أن « الطبقة العاملة » في العالم الثالث على الاطلاق والشرق الأوسط على التخصيص لم يكن لها أي تأثير اجتماعي أو سياسي . ويبدو أن البروليتاريا منذ بداية ظهورها وقبل أن تكشف عن إمكاناتها

الديناميكية كانت مرتبطة بالأبنية المنظمة والحاكمة « الرسمية » فى المجتمع .
والآن يعيد المفكرون الماركسيون اكتشاف الرابطة الأساسية بين « العمل »
و « رأس المال » والتي تتضح أكثر فى العلاقات الصناعية الغربية . وقد كان
للمعال الصناعيين دائما وضع متميز فى عملية التحضر فى العالم الثالث .
ولهذا فان ثمة تركيزا على الخاصية « النموذجية » لجماهير العمال فى مدن
العالم الثالث . وفى مقابل تطوير اطار المناقشة حول « التحضر » كان ثمة
اهتمام بعقد مقارنة بين الأشكال التاريخية « للتصنيع النموذجى » وأنماط
التحضر الاستعماري والاستعماري الجديد .

ويبدو أن حجة كيدر (١٩٨٠) مقنعة وهى أن « نفى التصنيع » وليس
« نموذج التصنيع » هو نتيجة انخراط ما هو هامشى فى الاقتصاد العالمى .

وقد كان للدراسات التاريخية تأثير على « بيئة » النمو الحضرى فى
أوروبا . وقد تأثر بها كليفورد جيتس فى تناوله الفردى فى دراسة الأبنية
الاجتماعية الكامنة فى صفوف الحضرين الفقراء فى مدن العالم الثالث
الفقر . وقد أفضى هذا التناول الى رؤية أكثر « ذاتية » عند دراسة أشكال
التكامل الاجتماعى بين فقراء الحضر وقضايا « الطبقة » و « الثقافة » عامة
فى محاولة فهم كيف يكون « النظام الاجتماعى » فى ظروف « غير رسمية »
و « غير منتظمة » و « غير قانونية » ممكنا وراسخا .

والرأى فى العلوم الاجتماعية أن « الطبقة والثقافة » مجالان منفصلان
فمفهوم الطبقة ، كمفهوم مجرد ، مرتبط بأهم وسائل الانتاج الاجتماعى ، أو
كمفهوم كمى مرتبط بدلالات معينة يمكن أن تسم أعضاء المجتمع . وبفضل
هذا المفهوم عن « الطبقة » حذف العنصر الحى « للطبقة » كحركة شعبي
باحث عن التغير ومناضل من أجل « تعريفات » جديدة للفعل الاجتماعى
والعلاقات الاجتماعية .

وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن القوى الديناميكية المرتبطة بمفهوم
« الطبقة » قد تضاعفت قيمتها أو قد تجوهلت . ومن جهة أخرى ثمة فهم
نمطى عن الثقافة يعنى أن الثقافة ظاهرة منفصلة عن أى مجال من المجالات
الاجتماعية ، أو هى « بنية فوقية » وليست مرتبطة بالطبقات .

والأفاق الجديدة فى الدراسات التاريخية والاجتماعية الانثروبولوجية المعاصرة توجه نقدا الى هذا التناول الذى يستند الى القسمة الثنائية والى الفصل بين الثقافة والطبقة طالما ظلت المادة التجريبية ، التى قد تزودنا بمعلومات عن فهم فريد ومتجانس عن الطبقة والثقافة ، نظرية •

ان فهم الطبقة والثقافة ، فى هذا التناول ، يفضى الى معاشة كمية «أسلوب الحياة» فى سياق اجتماعى على أنها «ثقافة» • وهكذا يمكن النظر الى الرموز والطقوس على أنها عناصر تربط العلاقات الاجتماعية والعلاقات البشرية بالبيئة المحيطة ، وليس على أنها «أنسقة» مستقلة • ويمكن النظر الى الثقافة ، من حيث هى معبرة عن المعتقدات ، على أنها الجزء المحدد للانتاج فى الحياة اليومية • وهذا البعد الطبقي ينطوى على عنصر ديناميكى ومميز على الصعيد الصغير والكبير للعلاقات الاجتماعية •

ومن مصلحتنا توسيع الدراسة التكاملية عن « الطبقة » و « الثقافة » على أساس فهم جديد للعمليات الموضوعية والذاتية المشار اليها آنفا : ينبغي فهم « الطبقة » على أنها عنصر الميكانزمات المهيمنة والوظائف المتكاملة الناتجة من تقسيمات العمل « الرسمية » فى النظام الاقتصادى العالمى • واهتمامنا منصب على بيان أن المشاركة فى بنى « سلع العالم » يفضى الى انفصال الحضر عن هذه البنى • ولهذا يبدو أن مفهوم أوسكار لويس عن « ثقافة الفقر » يشير الى انفصال فقراء الحضر عن التكوينات الاجتماعية المهيمنة والدور الهائل « لوظائف الايديولوجيا » فى تأسيس « النظام الاجتماعى » و « التكامل الاجتماعى » فى اطار الجماهير الحضرية •

٥ - من «الوعى الطبقي» الى الدفاع الرمضى عن الكفاف :

ان الوعى وعلى الأخص الوعى الطبقي لا يبدو وكأنه بديل عن العلاقة بين الأجر والعمل ، أو كأنه تعبير عن العلاقة بين قوة العمل ورأس المال وحدها • انه يشكل تجميعا للخبرة وعلى الأخص لخبرة العلاقات المباشرة فى اطار ما يطلق عليه مجال انتاج الكفاف • ويطرح طمسون (١٩٧١) « الوعى » والأفعال السياسية للجماهير بمنظور « الاقتضاب الاقتصادى » •

ويبين الآن أن أسباب الفعل الاجتماعي للجماهير لا يمكن ردها الى التوترات الاجتماعية المرتبطة بالبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية (روستو ١٩٤٨) .

وقد تكون شرعية الحركات والأفعال الاجتماعية والسياسية لفقراء الحضر مرتبطة ارتباطا وثيقا بخبرات تدمير الحقوق التقليدية والعادات والتقاليد .

ومن المعتقد في أغلب الأحيان ، أن التهديد الوارد من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية « الخارجية » تجاه الأشكال « التقليدية » لكسب الكفاف هو من قبيل العدوان على هذا التصور الرمزي . وهذا التصور الرمزي هو الذي يؤسس الاطار الخاص بالبقاء في الحياة والدفاع عنه . واتفاق الجماعة العام في تدعيم هذا الفعل يكتسب مشروعية على صعيد الدفاع عن الرموز .

٦ - من « المؤسسة » الى « جماعات التضامن الطقوسية » :

ان الاقتصاد المرتبط بالبقاء في الحياة ليس الا ، سواء في الشارع أو في السوق أو في الورش ، يشكل اتفاقا عاما عما هو مشروع وما هو غير مشروع ، وعلى حد قول تومسون فإن السلوك والفعل بما ينطويان عليه من « هويات محطمة » و « عمالة » غير منتظمة ، وبنية « متهترئة » يفضيان الى ثقافات « بديلة » مؤسسة على الأسطورة والخيال من جهة ، وعلى « الأفضل » و « المقدس » و « الجميل » من جهة أخرى .

ان « ثقافات الفقر » تتخلص من الجمعيات السرية والجماعات الطقسية والعصابات والنقابات . وأعضاء هذه « الجماعات المتضامنة » تحيل غاياتها الى أوثان للعبادة ومن ثم تتجاهل احتياجاتها . وهذه الغايات ينبغي أن تعوض النذل الذي يعانيه الفرد في حياته اليومية وهو يناضل من أجل البقاء . وهذه الجمعيات ، في زمن التغير الاجتماعي ، لها أهمية عظمى .

والاحساس « بأسلوب » الحل و « قوته » بين هؤلاء البشر يستند الى

الرؤية الكونية الخاصة بهذه الجمعيات ، اذ هي التي تقدم الاطار التنظيمي « للنواة » السياسية والعسكرية للمناطق الاهلة بالسكان . وقد تتحكم المصالح المادية والمثالية للجماهير ، على اساس غايات محددة ، في الحلول المطروحة للبحث .

ان الرؤى الكونية المشتقة من غايات الجماعات ينبغي ألا تصنف على أنها « أسباب » لأفعال الجماهير ، بل على أنها اشارات محددة لأساليب حركة المصالح والأفعال . وبمعنى عملي يمكن القول بأن الجماعات القائدة في هذه الجمعيات ، سواء كان لها مصالح « مستقلة » أو كانت مرتبطة بمصالح الشعب ، هي التي تقرر فيما اذا كانت تشارك في الممارسات الجماهيرية أو تحجم عنها .

لقد ركزنا كثيرا على السمة « التفويضية » لثقافات الفقر ، و « الاغلال الوثنية » اللازمة عنها . ومع ذلك فان التغير « الحديث » للاتجاهات « التقليدية » - الروحية والصوفية - لا ينظر اليه بالضرورة على أنه « انحلال » وفي اطار الغايات المنوطة بضمان البقاء في الحياة والتي تستخدم هذه الاتجاهات تحت ظروف خطيرة ومتحجرة فان « عقلانية » الطقوس في صياغة البيئة الاجتماعية والمادية واضحة للعيان .

وهكذا تكشف جمعيات الشعب في ثقافات الفقر عن « خاصية مزدوجة » في مواجهة التغيرات المفروضة من الهيمنة الخارجية . ان الرؤى الكونية والصور الوسيطة مشوهة للعلاقات « الواقعية » بين ثقافات الفقر والهيمنة الخارجية ، وهي من جهة أخرى تضع شروط ابتكار قنوات جديدة « لصناعة البقاء في الحياة » .

وهكذا تكون الجمعيات الاجتماعية في ثقافات الفقر وسائط للثقافات « الحاكمة » أو على الأقل روابط . ثم هي ، من جهة أخرى ، منظمات « لهوية ثقافية » واقعية تستند الى ضبط شروط الوجود سواء كان هذا الضبط مازال موجودا أو موجودا كفاية مشتركة للممارسة العملية .

٧ - المقاومة والإسلام

لقد حاول توكاس هودجكن التدايل على التقليد الثوري « الحى » فى الإسلام ، وتأسيس قاعدة نظرية مشتركة كافية بين المسلمين الثوريين والماركسيين : هل يمكن تفسير التوسع اليومى للإسلام وفاعليته كميًا وكيفيًا فى إطار سماته الثورية ، كميًا فى الزيادة المضاعفة للمسلمين فى إفريقيا فى الخمس والعشرين عاما الماضية ، وكيفيًا فى التأثير السياسى للإسلام على الصعيد المحلى والدولى ؟ أم هل تأثير الإسلام الجماهيرى مردود الى أنه « ليس مؤسسة » ؟ أم هل الإسلام يجذب الشعوب لأنه متسق وبسيط فى طقوسه ومعتقداته ؟ أم هل توسع الإسلام مردود الى أن الحكومات والأحزاب تزعم أنها إسلامية لكي تعطى الشرعية للسلطة العلمانية ؟

ليس هنا مجال الاجابة عن هذه الأسئلة . ثم ان هذه الأسئلة تدير حاسمة لفهم مجتمعات الشرق الأوسط فى الوقت الراهن . ومع ذلك ففي إطار المنظور سالف الذكر ينبغي معرفة الكيفية التى يواجه بها الإسلام « ثقافات الفقر » .

إذا نظرنا من وجهة جماهير المؤمنين فإنه يمكن رد الإسلام «الرسمى» ● الى إطار مفتوح لأنشطة يومية رامية لمشاركة الجماهير فى « المعتقد » وفى « مجتمع المؤمنين » ، وممارسة « تقاليد » الجماعة التى يحيا فيها ، وممارسة مجموعة من الطقوس على نحو ما جاءت فى القرآن وفى الحديث .

حيث أن تقليد الجماعات يختلف من إقليم الى آخر ومن جماعة الى أخرى ، ويستند الى ظروف اجتماعية بيئية لهذه الجماعات فإنه يمكن أن نطلق عليها محددات « خاصة » للحياة الدينية التى ينبغي على المؤمن مراعاتها كمسلم على صعيد سياقها الاجتماعى .

(*) نستخدم هذا المصطلح على غير ما استخدمه ووردينج (١٩٧٨) وآخرون حيث يربطونه بـ « المكتوب » وبالجدل النظرى حول فهم الإسلام وتعريفه فى إطار المدارس الدينية المعتمدة . أما هنا فيستخدم هذا المصطلح للإشارة الى الجوانب « الاجتماعية » وليس الى الجوانب « الدينية » وفى إطار العلاقة بين الفرد وجماعة المؤمنين والله .

ان المسلمين متمسكون بمعتقدات وطقوس والتزامات على نحو ما وردت
فى القرآن والسنة ، ونسبها محددات عامة للالتزام الدينى حيث انها مشتركة
بين جميع المسلمين وتمثل اطارا رمزيا وملزما ومحددا للعلاقات بين جماعة
المؤمنين والله *

وفى ضوء هذه التفرقة بين المحددات العامة والخاصة للحياة الدينية
فى الاسلام نبين الآتى :

(١) محددات خاصة

- طقوس العبور
- طقوس الدورات الطبيعية
- احتفالات الأقارب والعلاقات الجماعية
- التسليم بالقيادة « المقدسة »
- التفسير الدينى (أو السحرى) للمجهول وما هو فائق للطبيعة
- الأخوة فى « العالم الخارجى »
- التفسير الدينى (أو السحرى) لقواعد الحياة اليومية وصور
التفاعلات الرمزية *

وجميع هذه المحددات هى رموز لأشكال الحماية الطقسية لمجالات
الكفاف ويلزم عنها أنماط دفاع محلية خاصة و « تقليدية » لهذه المجالات

(ب) محددات عامة

- مجال الله المحدد لمعنى الحياة (النظريات العقائدية)
- طقوس موحدة ومفرقة بين الله والبشر
- واجبات تبين اطار التأثير المتبادل داخل جماعة المؤمنين
- جميع هذه المحددات هى رموز للعلاقات بين الله والانسان كنظريات
اسلامية مكتوبة *

وفى إطار هذا التضاد بين المحددات الخاصة والعامة للحياة الدينية فإننا نرى أن النظرية الدينية للإسلام (محددات عامة) لا تتدخل فى «المجال الأولى» المولد والمنظم للكفاف . ومع ذلك ففى نقط استراتيجية عديدة (تنظيم العلاقة بين الجنسين ، تنظيم تكيف الإنسان مع البيئة ، الصيام ، الصلاة ، اللبس ، تنظيم المعايير الاجتماعية) ثمة قواعد ثابتة تسمح للفرد (الكوميونات المحلية) بأن يوحد بين البنى المعيارية الخاصة وطقوس حماية « المجالات الأولية » وبين « مجال الله » . ورأى هنا أن الإسلام على خلاف الأديان العالمية الأخرى لا يفصل على الإطلاق بين الطقوس والممارسة الاجتماعية وبين قانون الله . وهذه الوحدة فى الإسلام ممكنة بدون « عقلته » الحياة اليومية بمعنى أن الفاصل - القائم فى المسيحية مثلاً - بين الممارسة اليومية وبين « مجال الله » غير وارد فى الإسلام . فليس من الوارد لدى الفرد (أو الجماعة المحلية) الاكتراث بتحديات القانون الإلهي للممارسات اليومية (*) .

« فمجال الله » فى الإسلام منفصل تماماً عن احتياجات وآمال ومخاوف البشر فى الحياة اليومية ، ومنفصل عن الطقوس الخاصة بحمايتهم الرمزية . ثم هو ، من جهة أخرى ، متصل بأساليب وممارسات المؤمنين من حيث أنها مكونة لإطار عام للوحدة بين الله والإنسان التى لا تهزمها المطالب الخاصة بسد الثغرة بين « وادى البؤس » و « عظمة الله » .

هذا هو ما يمكن أن نستخلصه من مسار « أرثوذكسية » الإسلام والتصوف الإسلامى : « انفصال » المقدس » عن آمال الفرد ومخاوفه وارتباطه بمجالات « العالم الخارجى » من جهة ، وروتين « المقدس » فى إطار احتياجات الممارسة اليومية فى السياق الاجتماعى والبيئى من جهة أخرى .

ها النمط الأخير من الروتين هو الذى يمنح المأوى والحماية لـ «هوية» الأفراد والجماعات فى عالم يهدد «المجالات الأولية» لتنظيم «البقاء»

(*) هذه العبارة لا تستبعد غياب هذه التحديات فى الإسلام . ومع ذلك فإن النموذج الاجتماعى التاريخى لتطور الإسلام يوصى بأهميتها الهامشية .

بدون توضيح الوسائل والطرق لأنماط جديدة في صناعة حياة في إطار
« المجالات الثانوية » للبنى الاجتماعية المهنية .

وفي إطار هذا التكيف الأولى للإسلام حيث كان أداة مقاومة وأداة
لمشروعية الحركات الشعبية ، وأداة للدفاع عن أساليب للحياة مشروعة ضد
التهديدات غير المشروعة والواردة من « الخارج » .

وفي هذا الإطار وليس في إطار التفسير « الأكاديمي » ينبغي دراسة
التفاعل بين الأبنية المعيارية والممارسة السياسية والاجتماعية . والإسلام في
« ثقافات الفقر » ، على غير الأديان الأخرى ، يشكل إطارا مرجعيا متفردا
ومتجانسا للتوتر الشعبي والدفاع عن أساليب للحياة قديمة .

الشباب وبرجماتية

« فراغ القيم »

كحل ملأئ

فرانكو فيراروتي (ايطاليا)

١ - عالمية مشكلات الشباب وخصوصيتها

يميل الكبار الى عزل مشكلات الشباب عن مشكلات المجتمع برمته .
فهم يتصورون قضية الشباب على انها انحراف ، أو ظاهرة مزعجة ومهددة
وينبغي التحكم فيها ومحاصرتها في حدودها الخاصة . والحكمة السائدة تقدر
ان المشكلة الوحيدة التي تواجه الشباب هي كيفية أن يكونوا من الكبار ، بمعنى
أن تكتيك البقاء في الحياة ينبغي تعلمه من أولئك الذين وصلوا الى سن النضج
بالفلاح والنجاح . ومع ذلك فمشكلة الشباب يمكن اكتشافها وفهمها بل ربما
حلها بالاعتصار على الاطار الاجتماعي الشامل . وهكذا تكون مشكلات
الشباب مشكلات نوعية وليست مشكلات فئوية . انه ينبغي النظر الى الشباب
في السياق الاجتماعي والسياسي والثقافي الخاص به . وكل مجتمع له
مشكلاته الشبابية الخاصة ذات طابع « انفجاري » خاص .

ثم علينا ملاحظة أن حركات الشباب لا تهبط علينا من السحاب . فالبعد
التاريخي هام للغاية من أجل فهم هذه الحركات . ونحن في حاجة الى منظور
مناسب . وقضية الشباب ليست مطروحة في المجتمعات التقليدية (انظر
تقريرى المقدم الى اليونسكو عام ١٩٧٧ ، ١٩٨٠) . فالبشر في هذه المجتمعات
ينتقلون من الطفولة الى الرجولة بدون أى توقف . وليس ثمة مبرر للحدوث
عن « الفجوة بين الأجيال » . ويذهب الرجال والنساء الى العمل بطريقة
عادية . إذ هم يعرفون عملهم من غير تعلم الا من الخبرة اليومية والا من عامل
مخضرم . أما في المجتمعات الصناعية فالوضع على خلاف ذلك . فالمعمل
أكثر تعقيدا تكنولوجيا وتنظيما . وليس في الامكان التعلم مباشرة من

الوظيفة نفسها على الرغم من وجود برامج تدريبية في المصنع، مخططة لاعطاء فكرة عامة عن بيئة العمل الصناعى . ثم ان الذهاب الى المدرسة مسألة ضرورية في الظروف الراهنة . وعلى الانسان ان يتدرب على مهارات خاصة . بل عليه ما هو اهم من ذلك وهو اكتساب المعانى الثقافية ، وعلى الاخص المرونة الذهنية التى يبدو انها مطلوبة للتكيف مع الحاجات المتغيرة واللوازم الخاصة بالتطور التكنولوجى السريع .

وهكذا تصبح مشكلة الشباب مشكلة مختلفة اجتماعيا . وهذه المشكلة ليست مجرد مشكلة متصلة بالعمالة ، وانما متصلة بتكيف تطلعات الشباب مع الفرص التى يتيحها لهم سوق العمل .

٢ - التناقض الاساسى فى المجتمع الصناعى ازاء مشكلة الشباب

تشير مشاكل الشباب الى تناقض اساسى فى المجتمعات الصناعية الراهنة بغض النظر عن مشروعية اساسها الايديولوجى . ويمكن التعبير عن هذا التناقض على مستويين متباينين . اولاً ، ثمة ضغط اجتماعى قسوى يحاول ان يحصر هذا التناقض فى المستوى الفردى . ثانياً ، ينظر الى التعاون والتضامن والتنافس بين الافراد على انها قيم عليا فى حين ان ثمة تناقضاً ثانوياً . فمثلاً الجامعة مفتوحة للجميع ، وجامعة الاعداد الكبيرة تنشأ كظاهرة هامة فى المجتمعات للصناعية ، ثم بعد ذلك يتضح ان الجامعة للجميع تعنى جامعة بلا أحد تصاحبها بطلة كنتيجة حتمية بينما تطلعات الافراد تتجاوز الامكانيات الاقتصادية .

ومع ذلك فثمة تناقض آخر قد يكون ضئيلاً ، فالمجتمعات الصناعية اليوم ليست ضد الشباب ومع ذلك فهى عاجزة عن فهم مشكلة الشباب . فثمة مباراة قاسية بين المجتمع الصناعى والشباب ، وهذه المباراة ليست خاوية من غموض العلاقة بين الضحية وذابحها . فالمجتمع يمتدح الشاب لقدرته على الانخراط فى الحياة وبدون سلاح ومع ذلك فهذا المجتمع نفسه يحرمه من المبادرة أو الاخلاص لأن العلاقات اللاعقلانية أو غير النفعية واردة اما فى البنية الاجتماعية وأ فى الحياة اليومية الروتينية . (انظر كتابى : الشباب والدمان المضطرب ، ط ٢ ، ١٩٨٠ ، ص ٢٤ - ٢٨) .

وثمة مراحل ثلاث أساسية في اتجاهات ثلاثة لدى الشباب العاطل :

١ - انه خطاهم : ونقص قدرتهم المهنية ، وفي حاجة الى مزيد من التدريب .

٢ - انه خطأ أسرهم التي لم يكن لها الاتصالات الفعالة .

٣ - ان الخطأ هو خطأ المجتمع « الشرس » الذي يتحول الى « أم سيئة » بل عدو ، بل « أرض أجنبي » .

وهذا حادث في معظم المجتمعات الصناعية . ولكن ثمة عنصر آخر وهو الاقتصاد الخفى . وتزيد الأمر وضوحاً فنقول ان ثمة نتائج هامة تحدث تأثيرها في الشباب بسبب الحمائية الزائدة ، لأصحاب الوظائف الدائمة من قبل النقابات العمالية .

١ - يبدو ان ليس ثمة وظائف متاحة لطالبي العمل .

٢ - ليس في أماكن الشباب الحصول على وظيفة « ثابتة » من أول مرة ، اذ هم مبعدون عن سوق العمل الرسمية ، وهم مضطرون الى الانخراط في السوق « السوداء » .

٣ - تناول برجماتي : واقعية ام عدم امان ؟

ثمة رأى شائع اليوم ينظر الى الشباب على انهم يتامى حركة مايو ١٩٦٨ حيث وقتها تخيل الشباب انهم قاب قوسين أو أدنى من السلطة . والمجتمع الصناعى المتقدم يسمح بهوامش كافية لاستيعاب أضغاث الأحلام . وعادة ما ينظر الى أزمة الطاقة والندرة الشاملة في السبعينيات على انها الأسباب الرئيسية لبزوغ رؤية محافظة جديدة لدى الشباب . بيد أن هذه الظاهرة ليست جديدة . فقد عانى الشباب بعد نهاية للحرب العالمية الثانية نفس الاحساس . فقد انهار نظام سياسى وثقافى برمته . ونظام الرايخ الثالث الذى كان من المتوقع له أن يستمر ألف عام على الأقل لم يتجاوز عشر سنوات . وقد كتب المحلل الثاقب هلموت شلسكى ، أثناء هذه الفترة ، عن « الجيل الحائر » بسبب أسلوبه البرجماتي التشاؤمى . ويبدو أن هذا الأسلوب يتكرر مرة أخرى . والمسألة ليست مسألة غراغا في القيم . فالقيم

ليست الا محاولة للجواب عن حاجات انسانية هي في حالة تغير . ولكن يبدو أن المسألة تقوم في كونها فراغا في القيم ، بمعنى أننا في موقف ليس واضح المعالم ، والقيم المثالية ليست متاحة . ثم ان الشباب لا يثق في التركيبات الايديولوجية والطموحات الثورية . وهم يميلون الى الاستقرار لكي يتجنبوا الأحزان ومرارة الفشل .

ويبدو أن الشباب لا يرى النجاح كغاية عظمى في الحياة . ونادرا ما نعثر على شباب يبحث عن نجاح فردي وعن فرض ذاته .

بل ان الانسان غالبا ما يلتقي بحساسية مرهقة تجاه مشاعر النبالة والعظمة . وفي مجال النشاط الجنسي نلاحظ تدنى روح دون جوان ، وتدنى الغزو الجنسي كمعرفة حميمة وعميقة للشريك ، وتدنى تبادل الفهم والبرقة . وهذه هي الدوافع الجديدة .

وفي مرحلة انتقالية مثل المرحلة الراهنة والتي تتميز بالتعايش السلمي بين المجتمعات التقليدية والصناعية أو المنظمة تنظيما عقليا فان السلوك المعبر هو السلوك الصاعد . ويبدو أن المجتمعات التقليدية في تدهور على نطاق عالمي على الرغم من أن ذلك يستبعد قفزات غير متوقعة تجاه التقاليد ، و « سقوط » الى الوراء لمواجهة قوانين المثالية والمادية التاريخية . أما المجتمعات الامبريالية الجديدة فقد حلت محل المجتمعات السياسية التي كانت شائعة في القرن الماضي .

وقد حلت المجتمعات الصناعية المنظمة ، بمفهوم الامبريالية الجديدة التكنولوجية ، محل المجتمعات السياسية التي كانت مهيمنة في القرن التاسع عشر . وقد نشأت الحركات الاجتماعية الكبرى وذاعت بفعل المثل التي انتقلت بسهولة من العام الى الخاص بدون تحديد للاهداف الجماعية التي تنشد . ولهذا لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون التلقائية هي القاسم المشترك بين هذه الحركات .

وأصبح التفكير المنطقي مرفوضا ومستبعدا وموضع نقد ، وكان ينظر اليه على أنه محاولة هزيلة وخفية لاحداث كبش شمولي . وهذا هو المعنى

الحرفى لعبارة نيتشه : « لا بد أن يكون الإنسان فوضوياً فى قرارة نفسه لكى يصبح نجماً من نجوم العالم » . ومع ذلك فقد نسى أولئك الذين انتقدوا التفكير المنطقى أنه لا بد من تمثّل نيتشه نفسه فى ثقافته وحساسيته وجنونه العذب والجميل والمنهجي . وكان ثمة اعتقاد أن يكتفى الإنسان بالفعل لمجرد الفعل، وترك العنان لغرائزه للتعبير عن أصالته وإبداع شيء جميل وأصيل .

و « النسوية » هى النتيجة الصارخة لذيوع السلوك الاستعراضى ، اذا فهمنا من ذلك غياب البرامج العقلانية وغلبة الغرائز . وفى مجال السلوك العلمى نلاحظ نوعاً من اللامسئولية ازاء الواجبات وحالة مزمنة من التردد فى اتخاذ القرار . والقيادة هنا للسلوك الاستعراضى على حساب التأمل العقلى .

بطء الأحزاب السياسية

واليوم يحجم الشباب عن الدخول فى الأحزاب السياسية أو برامجها . ويرى عالم النفس الاجتماعى جيرارد لوت أن أحجام المئات من آلاف الشباب عن المشاركة فى الانتخابات الإيطالية عام ١٩٧٩ دليل آخر على الهوة السحيقة التى تفصل بين عالم الشباب وعالم الكبار بل تفصل بين الحركات الشبابية والمنظمات السياسية اليسارية . ويستطرد لوت قائلاً ان من يتابع تطور أحوال الشباب فى السنوات الأخيرة بكل ما تنطوى عليه من هامشية وقهر لا يدهش من امتناعهم عن التصويت وهو دليل آخر على رفضهم لهذا المجتمع . وفى هذه الحالة ليس مستغرباً التركيز على الذاتية وعلى الأنا حتى على الرغم من أنها تواجه مشكلة واقعية . فنحن لم نفهم بعد أن مشكلة الذاتية ليست مشكلة ذاتية . فكل القيم الأساسية التى يبنى عليها النظام الاجتماعى هى قيم بين الذوات الانسانية وتتجاوز المجال الذاتى الخالص .

وأغلب الظن أن سواين الأنا هو مجرد ملنخوليا واستسلام لانحلال المسئولية الفردية ، والحاجة الى العودة الى الجماعة الأولية التى تخضع للفكر الأسطورى . وفى هذه الحالة فانه من الميسور افساد الشباب وذلك بنفاقهم من خلال تقديم عبارات عاطفية ذات بريق رومانسى . بل ان هذا هو

الأسلوب الفعال الذى يضع الشباب فى موقف هامشى سيكولوجى واجتماعى .
وقد فحص لوت ومعاونوه هذا الجانب الحرج من احوال الشباب من الزاوية
التاريخية والتجريبية . ويرى لوت أن المراهقة هى مؤسسة اجتماعية تنشأ
فى التاريخ الانسانى لأنها تقابل ابنية اجتماعية سياسية ، وتخدم الانتاج ،
أو بالأدق ، تخدم الطبقات المتحكمة فى السلطة الاقتصادية والسياسية .

ومن الوجهة التاريخية فإن ازدياد طول العمر من شأنه أن يقضى الى
تأجيل الدخول فى عالم الكبار . فعندما كان متوسط العمر فى الحياة أقل
من أربعين عاما لم يكن من الممكن منع الذين هم أقل من خمسة وعشرين عاما
من الدخول فى مجال الانتاج . ويفسر لنا الموقف الاقتصادى الذى يكون فيه
الشباب ، فى مجال الانتاج ، منافس غير مرغوب فيه من قبل الكبار . وقد
حلل لاندز (فى كتابه ، المراهقة والشباب : مسار النصيح ، نيويورك مكجل
هل ، ١٩٥٢ ، ص ٣٠٣ - ٣١٣) لعبة القوى فى أمريكا الشمالية التى تمنع
الشباب من الدخول فى مجال عمل الكبار ، وقد ذكر عوامل ثلاثة :

(أ) الانتقال من الاقتصاد الريفى الى الاقتصاد الصناعى بكميات هائلة
من رأس المال ، وقوة العمل محكومة بقوانين الربح وليس بحاجات الأفراد .

(ب) تصاعد أوتومية العمل الانتاجى مع استبعاد عمال كثيرين وعلى
الأخص العمال الشباب .

(جـ) الحاجة الى موظفين مدربين وكفاح الحركة العمالية ضد
استغلال الأطفال فى مجال العمل افضيا الى منع الدخول الى العمل قبل
سن معينة ، وامتداد التعليم الإلزامى الى مراحل تعليمية أعلى .

٥ - مجتمع بديل للشباب

ان البحث الذى أجراه لوت ومعاونوه على الشباب فى مدينة فورميا
يسمح لنا بالحكم على أهمية رأى الشباب فى نفسه . ومن الواضح ، على
نحو ما يرى لوت ومعاونوه ، أن البحث يكتفى ببيان فيما يفكر الشباب
دون أن يسمح لنا بمعرفة مدى الاتساق بين السلوك والأفكار . وثمة اجابات

عديدة تكشف لنا عن التطلعات التي تفتقر الى وسائل تجسيدها في الواقع والتي من الممكن أن تكون مجرد هلوسة أو تضخيم للذات أو تبرير للسلوك وتكيف مع الثقافة السائدة .

ويدلل لنا البحث أيضا على تباين العلاقات بين الفتيان والفتيات في كل مجموعة في كل مدرسة . والاتجاهات العامة يتبقي إلا تحجب حقيقة التباين بين الشباب . ولهذا ستحاول أن نرسم خريطة للاتجاهات والقيم ما دمننا على قناعة بأن الشباب متباين في رؤيتهم للحياة . وفي عبارة أخرى يمكن القول بأننا سندلل على الفرض القائل بأن ثمة تباينا بين مجموعات الشباب التي تنشئ مجتمعا يقوم على المساواة ، والمجموعات التي تسعى الى السلطة . وهو تباين أوضح من ذلك الذي يقوم بين الفتيان والفتيات أو بين الطبقات الاجتماعية .

وهذا التباين في الاجابات لا يمنعنا من الاستنتاج بأن التكيف اللاسياسي للشباب وارتدادهم الى المجال الشخصي والديني لا ينسحب على طلاب المدارس الثانوية بمدينة فورميا . فهذا الاستنتاج الذي ينسحب على اقلية من الشباب ، في المدن الكبرى ، يسمح للكبار بتبرير اتجاهاتهم وسلوكهم في مواجهة الشباب ، ولكنه ، في نفس الآن ، يمنهم من فهم ثقافة الشباب . ان الكبار غالبا ما يكونون صورة مريحة عن الشباب لكي يضعوهم في مكان هامش .

ومن بين وسائل الدفاع عن النفس لدى الشباب هو أن يحيا في عالم خارج عالم الكبار . ووقت الفراغ هو الوقت الذي يحيا فيه الشباب تلقائيا مع اقربائه ، ٢٪ فقط من الشباب في مدينة فورميا هم الذين لا يمضون وقت فراغهم مع الأصدقاء ، بينما ٨٣٪ من الفتيان ، ٥٢٪ من الفتيات يمضون هذا الوقت مع الأصدقاء . وبالرغم من أن نسبة الفتيات ، هنا ، اقل من نسبة الفتيان إلا أن ذلك ليس باختيارهن بل بسبب أبائهن الذين يجبرونهن على البقاء في المنزل أو لتجنب « أخطار الطريق » .

والحياة الحقيقية لغالبية الشباب ليست في الأسرة أو المدرسة أو

الكنيسة أو الحزب وإنما في الجماعات التلقائية وفي أماكن ليست محكومة من الكبار .

هل الانفصال بين الكبار والشباب ليس له من علاج ؟

ليس في الامكان الجواب عن هذا السؤال استنادا الى إعطيات هذا البحث وحده ، ولكن من الممكن استنادا الى تحليل ظروف الشباب .

ان التناقض بين الكبار والشباب بنيوي ، بمعنى أنه مشتق من كون الشباب هامشيا . ويتضح هذا التناقض في وقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأزمة الراهنة حيث أن ضحية الأزمات هو الأضعف والأكثر هامشيا وعلى الأخص الشباب .

وهذا التناقض لا يحجب التعاون الديالكتيكي مع مؤسسات الشباب التي لا تتكيف مع أوضاع معينة مثل احترام استقلال الحركات الشبابية ، والكفاح من أجل التغيير الجذري لأحوال الشباب ، والتحكم في القيم الجديدة لثقافة الشباب . وإذا كانت المراهقة امتدادا تعسفيا للتبعية ، وانكارا لحقوق الإنسان الأساسية لأسباب اقتصادية ولصالح الطبقات الممتيزة الحاكمة فإن الغاية من كفاح الشباب حل مشكلاتهم في المدى البعيد ليست الا إنهاء « أحوال الشباب » . فكما أن الغاية النهائية لنضال الطبقة العاملة إنهاء أحوال الطبقة العاملة ، ولنضال النساء إنهاء أحوال دونية المرأة واستغلالها في المجتمع كذلك نضال الشباب .

ولهامشية الشباب وقهره جذور مشتركة تشتمل على مؤسسات اجتماعية اقتصادية ، ومصالح مراكز القوى ، وتاريخ طويل من القهر امتصه المجهور . وكل ذلك هو السبب في أن كلا من الهامشية والقهر يبدو طبيعيا . ولهذا السبب يبدو أن تعاون حركات الشباب والمرأة والعمال أمر ضروري لبناء مجتمع يقوم على المساواة . واعتقد كذلك أن كثيرا من الشباب مستعد للعمل المشترك مع الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية إذا قبلت هذه الاشتراك مع الشباب في رسم خطط لمجتمع بديل ، وأبدت رغبة حقيقية في النضال من أجل تحقيق هذه الخطط .

وحيث أن هذا النضال ينطوي على شخصيات اجتماعية متباينة - النساء والعمال والشباب - لها علاقات اجتماعية متباينة ومناضلة في أماكن مختلفة، ولها احتياجات متباينة، وتمثل قيما وثقافات متباينة، فإنه يبدو ضروريا احترام استقلالية كل حركة من هذه الحركات .

ولا يبدو لي أن النقابات والأحزاب ليست قادرة على تكوين علاقة سليمة مع الشباب إلا إذا غيرت من منهاجها في « العمل السياسي » والا إذا سلّمت بقيم الشباب وحاجاته وعلى الأخص بقيم وحاجات الفتيات . وقد أوضحت أبحاثي أن الفتيات أكثر حساسية من الفتيان إزاء القيم الجديدة ، والحاجة إلى تغيير العلاقات بين الناس ، ورفض عبادة القيادة . واستئناف الحوار والتعاون مع قطاعات الشباب الأكثر حساسية لا يكفي معه إعلان نوايا ، إذ لابد من أحداث ثورة ثقافية في النقابات .

ولكن هل المنظمات اليسارية التقليدية قادرة على أحداث هذه الثورة الثقافية ؟ إن نمط العلاقة مع الشباب ، في السنين الأخيرة الماضية ، عقبة أمام تحقيق هذه الثورة .

وأيا كان الأمر ، فإن تحرير الشباب ينبغي ألا يوكل أمره إلى الكبار ومنظمتهم ، كما أن تحرير المرأة ينبغي ألا يوكل أمره إلى الرجال . ويبدو لي أن الاستقلال الحقيقي لحركات المرأة والشباب هو شرط مسبق ليس فقط للتقدم الاجتماعي بل أيضا لإعادة بناء المنظمات اليسارية التقليدية .

هل ما بعد السياسة الأيديولوجية ممكنة ؟

لقد أوضحت التناقض المحتمى الذي يميز المجتمعات المتقدمة والذي دلل عليه بحث فورميا من خلال رأي الشباب في نفسه . ولكن الأم يفضي رفض الأحزاب التقليدية بايديولوجيتها ؟ وما مدى إمكان تأسيس أشكال سياسية بمعزل عن الأشكال التقليدية ؟

لقد أصبح الإطار الأيديولوجي للشباب سجنًا لهم . وهذا حق . ولكن ماذا يعني الحديث عن ما بعد السياسة الأيديولوجية ، وما هي صورتها ؟

من المحتمل أن تكون سياسة « حالة بحسالة » حيث يجد الشباب المتلهف اشباعه في تناول المشكلات الناشئة ، مشكلة مشكلة • وأيا كان الأمر ، ليس هذا النوع من « البرجماتية الملتزمة » ينطوي على خطورة الانتقال من مشكلة الى أخرى ، ومن ثم فقدان الاحساس بالعلاقة البنوية ؟ الا ينتهي الأمر الى عدم القدرة في التمييز بين الخشب والأشجار ؟ ومن غير توجه ايديولوجي هل من المحتمل أن يكون الشباب فريسة الحملات المعاصرة التعنيمية على نطاق واسع والتي تستغل ، علميا ، مشاعر الشباب النبيلة مثل الحب والصداقة والأخوة المطروحة على أنها حقائق ثورية في حين أنها تستعمل كمخدر لكي تجعل ملايين من الشباب تنسى استبعادها المحتوم بنويها •

هل هذا يوضح لنا كيفية ميلاد ثقافة تحتية للشباب ؟ وهل هذا الاستبعاد يقضى الى بزوغ ظاهرة خروج الشباب من عالم الكبار ، ومن ثم العداء لهذا العالم ؟

في رأيي أن مفهوم الثقافة التعنيمية ، على الرغم من التشكك في فاعليته بين الشباب والمعنيين بالمشكلات الاجتماعية ، ينبغي عدم تناوله الا بتحفظات هامة • فقد نسينا أن مفهوم الثقافة التحتية ينطوي على مفهوم الثقافة السائدة حيث تكون الثقافة التمتية ثقافة ثانوية وتشكل عنصرا متجانسا • ومع ذلك فإن الثقافة السائدة مدانة بقسوة وعلى الأخص في حالة الشباب • والواقع أن الثقافة التحتية هي نقض البنية الاجتماعية والقيم الايديولوجية السياسية ومن ثم يمكن اعتبارها ثقافة نافية أو ثقافة مضادة •

الدين والتغير الاجتماعى

العلاقة بين المنظمات الدينية والسياسية

فى الأمم الجديدة

ديفيد بوزول (الملكة المتحدة)

ان اتفاق هذا المؤتمر من الاتساع بحيث يمكن القول بأن غلبة الأبحاث لن تكون قادرة على تناول جميع الجوانب بثقة وباهتمام . وكلى أمل أن يكون عنوان بحثى دليلا واضحا على القضايا التى حاولت تناولها وشرحها . وثمة قضية لن أحاول تناولها لأنه يعزى الدليل الذى أستند إليه لبيان أنها قضية مستقلة ، وأعنى بها شريحة السكان التى يتكون منها الشباب . ولكن ينبغى أن أضيف قائلا أنه ليس ثمة جدوى من تناول قضية الشباب على أنها قضية مستقلة بسبب النفع النسبى لاستخدام مصطلح الشباب .

ان قضية الشباب تعنى جملة خصائص اجتماعية اقتصادية تؤدى دورا اجتماعيا قد رصدت ضمن قضايا العصر . وفى المجتمعات التى بها فاصل بين الأدوار الاجتماعية طبقا للأعمار المحددة فإن هذين النحويين متسقان على وجه العموم . فالإشارة ، فى معظم المجتمعات الحديثة ، موجهة الى شريحة من السكان تتسم بعدم النضج وعدم المسؤولية ، وأعنى بها المراهقين ، ومع ذلك فبعض الشباب مازال فى دور العلم ، بينما البعض الآخر قد دخل ميدان العمل أو ترك دار العلم ولم يجد عملا . والبعض يقيم مع الأسرة ، والبعض الآخر يحيى بمفرده أو مع الأصدقاء . وثمة بعض آخر تزوج وأنجب أطفالا . وقد لاحظت ، باستثناء أولئك الذين التحقوا بالتعليم العالى والذين ينشدون النضج مع الوقت ولكنهم لم يتحملوا أية مسؤولية بعد ، وهامشيون اجتماعيا ، أن النشاط السياسى « للشباب » الحضرى يضم العاملين المتزوجين بين سن العشرين والثلاثين . وفى معظم المناطق الزراعية مثل هؤلاء يتوقعون الى ممارسة النشاط السياسى حيث أنهم قد أصبحوا كبارا ويتحملون المسؤولية . ان الاهابة بشريحة اجتماعية يكون ملائما ونحن نحاول تحديد

أولئك الذين توقف نضجهم الاجتماعى بعد أن تجاوزوا مرحلة المراهقة فى حين أن هذه الاهابة تكون مضللة اذا استخدمت كأداة لبيان المسافة الاجتماعية من قبل أصحاب السلطة لبيان أولئك الذين حرموا من النضج الاجتماعى ، ومع ذلك فانهم لا يتصفون بأنهم مراهقون . وأنا أؤثر استخدام لفظ الشباب ولكنى مع ذلك أنبه الى الغموض الذى يكتنفه من جراء استخدامه بطريقة غير محددة ، بل انى اتجنب استخدام هذا اللفظ فى تناولى لظواهر عامة مثل الدين والسياسة والتغير الاجتماعى .

هذا البحث اذن محصور فى استجابة الشباب الى الأفكار الدينية فى فترات التغير الاجتماعى والاقتصادى ، وعلى الأخص الى العلاقة بين مشاركتهم فى المنظمات الدينية والسياسية . وبعد استعراض النقاط العامة عن الدين والتغير الاجتماعى أحدد نموذجاً للتنمية الدينية السياسية على نحو ماهو وارد فى دول عديدة وحديثة انا على بيئة من احوالها ، وأخص بالذكر جمهورية زامبيا . ثم أثير بعد ذلك سؤالاً عن كيفية المقارنة بين هذه الدول وبين ماهو حادث فى دول البحر المتوسط ذات التراث الثقافى سواء كان مسيحياً أو اسلامياً .

القائير السياسى للتغير الدينى والاجتماعى :

معظم الأديان هى جملة معتقدات ونظريات ، والأولوية فى التغيير محكومة بالظروف الاجتماعية الاقتصادية ، وهى متباينة بقبائين الشرائع الاجتماعية وفضلاً عن هذه المرونة أو الانتقائية الفلسفية والمذهبية فإن المنظمات الدينية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالأنظمة السياسية والاقتصادية السائدة ، ومن ثم فإن أبنيتها تستلزم أشكالاً متنوعة على الرغم من التواصل الجوهرى للسلطات المنوطة بممارسة الطقوس المقدسة . وعندما تترسخ الأفكار الدينية سياسياً يضاف إليها نوع من الأرثوذكسية ، وأيديولوجياً مزودة بنسق من معتقدات مغلفة الى الحد الذى يصبح أى تأويل موضع شك . ولكن فى رأى أن التحدى يأتى من النسق الاعتقادى المتحجر والمتعصب الذى ينطوى على مبادئ ثورية . والنظام الهرمى ، فى كل من الثقافة المسيحية والاسلامية ، يواجه تحدياً من النظرية الأصولية التقوية طقسياً وأخلاقياً ، ومن الحركات الإصلاحية.

وهذه كلها ينظر إليها على أنها ملل تتسم بالهرطقة والخروج على المألوف ،
وبأنها أرثوذكسية جديدة •

على الرغم من أن الملخصات الدينية قابلة دائما لتأويل جديد ، ومن
أن المنظمات الدينية معرضة للنقد إلا أن الاستجابة لهذا وذاك متوقعة على
لفت نظر نسبة من البشر لهم وزنهم ، وعلى زعزعة أولئك الذين يمثلون مواقع
مؤثرة • ولهذا فإن التغير الديني مرتبط عادة بالزعزعة اللازمة للتغيير
الاجتماعي والاقتصادي • وقد تكون مثل هذه التغيرات عديدة ومتنوعة ،
ومنطوية على تغيرات في فرص المعيش والخبيرات ، وفي توزيع الدخل ،
ومصادر الثروة ، والعلاقات العائلية والأبنية الاجتماعية ، وفي تطور الأفكار
وتغيرها وفي الوسائل المساعدة على ذيوها •

وفي عصر الثورة الصناعية وتأسيس الدول القومية في أوروبا وما لازم
ذلك من اتساع هيمنة هذه الدول سياسيا واقتصاديا على انحاء المعمورة
نشأت كتلة من المنتجين والمستهلكين في جميع قطاعات الانتاج بما في ذلك
انتاج الأفكار • وقد اشتدت المنافسة من أجل التحكم في كل من المنتجين
والمستهلكين • وفي مجال التنظيم الديني ثمة رغبة عارمة ، كانت ولا تزال ،
في الحفاظ على الدين التقليد ، وتدعيم الهيمنة الثقافية للأرثوذكسية • ولكن
في زمن التغير الهائل والامكانات الجديدة يجذب الى القوائد الجديدة
والتطورات الطائفية أولئك الذين يعجزون عن أن يشقوا طريقهم وسط الهرم
الأرثوذكسي ، وأولئك الذين يتوقون الى تأسيس وضع معترف به مثل الهيمنة
الثقافية المتدنية للطبقة العمالية ، هذا بالإضافة الى تكوين رؤية نقدية غالبا
ما تكون سياسية ، وأحيانا فردية وعادة ما تكون علمية ، وغالبا ما تكون مرتبطة
بحركات سياسية • ومن هذه الحركات الاشتراكية والأحزاب العمالية التي
بفضل ارتباطها بأنظمة جديدة وسياسات دولية وأرثوذكسيات بديلة تشكل
تحديا للأديان القديمة والتعددية اللبرالية والعلمانية • ويواكب كل ذلك
تصاعد في الوعي الطبقي وفي تحالف المصالح • وهذه الحركات تماثل
الحركات الدينية في أنها دعوة الى الوحدة في مواجهة الذين يقفون ضدها
أو غالبا ما تكون موجهة الى استبعاد جماعة أخرى تتخذ ككبش فداء •

الاستجابة العنيفة للمهيمنة الأجنبية : الاحتجاج واليأس :

هذه الأنماط واضحة في استجابة الشعوب المستعمرة (بفتح الميم) للمهيمنة السياسية والأيدولوجية للاقتصاد الاستعماري والدولي . أنها تمثل استجابة ضد الانحراف الاجتماعي الاقتصادي وهيمنة الثقافات والأيدولوجيات الأجنبية ، والنماني الفجة للتقدم المتطلة في المصالح الاقتصادية الذاتية ، واستخدام العنف ضد الأفراد وضد أساليب حياة الشعب . وتتخذ هذه الاستجابات شكل القومية الدينية والمحافظة ، وشكل اللبرالية الإنسانية الأخلاقية ، وشكل الاشتراكية الصناعية أو النزاعية الأجنبية في جذورها ولكنها كافية لتوجيه التحدي إلى الوضع القائم . ويأتي في مقدمة هذه التحديات . التحديان الأول والأخير اللذان يرتبطان بصمود أصولية وتقوية تنبؤية تمتد إلى دعوة تراثية تدور على الأساطير الشعبية في غياب رموز الهوية الثقافية .

ولكن كيفية استخدام التحدي الأخير ، ومدى تأثيره على النظام السياسي يتباين تبانياً فيما بعد الدعوة إلى الموالاة الثوري أو فيما بعد بلورية بديلة في دين يلائم ومجاوز لهذا العالم ومنسحب منه وغالباً ما ينشد الخلاص والابتعاد عن السياسة .

التفاعل الديني والسياسي - حالة زامبيا :

إن نموذج التنمية الذي أثبتناه وارد على أفضل وجه في التنمية الدينية والسياسية في وسط أفريقيا وبالفات في زامبيا . وقد كانت فيما مضى محكومة من العرب المستعبد (بكسر الباء) اقتصادياً ودينياً وسياسياً ، ثم من المبشرين المسيحيين ، ثم من المستوطنين الأوربيين والباحثين عن المناجم من الأوربيين في القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين . وأما عندما أعرض هذا على أنه نمط سوسيولوجي نمونجي فلنا لا أزعج أنه نموذج عام ، وعلى الأخص خارج سياق هذه الحالة الخاصة ، حالة زامبيا . ومع ذلك فهذا البحث يشير أسئلة خاصة بمواحل وأشكال الاستجابة لحركة تنصير المواطنين ، والاستعمار ، والاقتصاد الصناعي الدولي . وقد كان التعبير

عن هذه الصحوة الدينية ، في أوروبا الغربية ، وفي أماكن كثيرة من العالم الإسلامي ، دأثرا على المصطلحات السائدة ، أو المبادئ الفلسفية العلمانية والتأثير الكاسح للمادية التكنولوجية • بيد أن هذه الأسئلة الماثرة ينبغي أن تكون صالحة لأن تكون نقطة بداية للاستجابة للغزو الثقافي والاقتصادي والسياسي ، ومواجهة المجتمعات التقليدية والأديان ، ومنتجات التصنيع •

الاعتقاد الأساسي في السحر والشعوذة :

تدور المعتقدات الدينية وطوقسها ذات الاعتقاد في القوى الفائقة للطبيعة في كثير من المجتمعات التقليدية على تواصل الخصوبة البشرية والزراعية والذي هو موضع حماية من السلطة السياسية لعميد العائلة • ولكن بمعزل عن هذه المعتقدات ثمة اعتقادات أكثر شيوعا وعمومية هي السحر والشعوذة تأثرت بالتغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وظلت أساسية وإن لم تكن منظومة اعتقادية مهيمنة • جوهر السحر يكمن في سمات شخصية فطرية لا إرادية ، أما جوهر الشعوذة فيكمن في الممارسة الواعية للسحر بعسدة وسائل لتحقيق مكاسب شخصية من خلال مصائب الآخرين ، أو الحماية من الشر ومن تخطيطات الآخرين الشريرة • والاعتقاد لا ينمى لأنه غير قابل للتحدى • والمصائب مستمرة وتبدو أنها لا عقلانية في اختيارها لضحاياها ، وهي في حاجة إلى تفسير • والمنظومة الاعتقادية مغلقة بالنسبة إلى ما يناقضها ، أو إلى الحد الذي فيه لا يدل فشل الأفعال الحامية والواقية على فشل الشعوذة ولكن يدل على فشل أصحاب القوى الشريرة ، والتسلسل الهرمي للمعرفة والسلطة والعلوم السحرية •

واتهامات السحر هي الوسيلة التي يمكن أن يدار بها كل ما هو غير قابل للتفكير فيه • مثال ذلك الخلافات والشكوك المريعة بين الأقارب حيث من المتوقع أن تكون العلاقات حميمة • وقد تكون نتيجة هذه الاتهامات الطرد أو الإعدام أو ممارسة طقوس التطهير •

وفي هذه المجتمعات ذاتها تتخذ الاستجابات تجاه الاعتقاد في السحر أو التشكك فيه شكلا فرديا • فالأفراد الخائفون من آثار أو تهديدات السحر

أو الشعوذة • يمارسون أفعالا يتجنبون بها هذه الآثار أو هذه التهديدات ، بل أحيانا يستخدمون العنف ، ولكنهم عادة ما يستعينون بقوة أعلى متمثلة في المتطربين التقليديين وأصحاب القوى الخفية • وعادة ماتكون هذه الاستجابات درامية وجماعية • وغالبا مايكشفون عن أسباب البؤس من خلال أصول غامضة وأنشطة عشوائية تنشدها لحنا مرعبا ينساب في مجتمعات توافة الى ازاحة ثقل النكبات • وتاريخ زامبيا وجنوب الكونجو غير المدون يحتوى على تيارات سحرية يتخذ بعضها أشكالا من الرؤى المستقبلية وذلك بتأثير من الكنائس التبشيرية فيمزج بين طقوس السحر وطقوس المعمودية ويتحدى السلطة الاستعمارية •

ومن اليسر ملاحظة الاقتصاد المنهار المتزج بالتلوث الوارد من البيئة القروية وهو يخلق العوز والموت • وفي امكان أية قرية التعامل مع هذه الظواهر من خلال اتهامات السحر وتفريق العائلة لتأسيس مستوطنات جديدة • بينما ثمة ازمة تموج بالمجاعة والأمراض المعدية دون أية قدرة على مقاومتها • وأيما كان الأمر فإن ارتفاع نسبة الوفيات وجنى الفهل تربة صالحة للقاء اللوم على الآخرين وعلى الحركات المضادة للسحر • ولم تفلح الارشاليات المسيحية في تسكين كل ذلك في حين أن انهيار الاقتصاد الزراعى بسبب هجرة العمال الى مناجم النحاس كان له نتائج مأساوية على صحة أولئك الذين مكثوا في الريف وعلى الأخص الشيوخ والنساء والأطفال • وهذا البؤس شاهد على قوة السحر والشعوذة ، وأفضت وسائل التقدم الجديدة الى خيبة الأمل بسبب عدم القدرة على الافادة منها •

الهيمنة الأجنبية على المجتمعات التقليدية وردود الفعل القومية :

على الرغم من أن المركزية السائدة في المجتمعات غالبا ماتكون محكومة بنخبة قادرة وراغبة في الافادة من المهارات التبشيرية التعليمية والفنية في تدعيم مركزها الا أن هذه المجتمعات تستجيب الى نداء المعارضين للنخبة • والارشاليات المسيحية توفر الوظيفة والحماية ووسائل التعليم لتحسين مركزها ، ولهذا فغالبا مايكلف السكان حول موقعها وكذلك الأنشطة الاقتصادية وبذلك تدخل في تنافس مع رؤساء القبائل • ولكن مع توسع الادارة

الاستعمارية وخلق مؤسسات محلية للإدارة والعدالة والضريبة والابتكار الزراعى تراجع مركز الارساليات الأجنبية وانحصر فى المجالات الدينية والتعليمية والطبية أحيانا ، ولكن هذا التراجع لم يحدث الا بعد تدريب الموظفين الوطنيين على ادارة هذه البيروقراطية الاستعمارية . ولذلك فانه من الصعب الفصل بين المجالات الدينية والتعليمية والسياسية والفنية من الهيمنة الثقافية على سكان الريف . ومع أى نسق دى تنظيم وطنى منغمس فى المستويات الدنيا للإدارة الاستعمارية فان السلطة المحلية منخرطة فى هذه المؤسسات الأجنبية وفى موظفيها .

ورد فعل المستعمرين (بفتح الميم) تجاه هذه المذبحة قد اتخذ صورا متباينة فى أماكن متباينة . وقد كان الاعتماد فى ذلك على استعادة نفوذ الأبنية الدينية والسياسية البديلة وعلى مدى التحدى الاقتصادى للنظام الجديد . وأحيانا كان رد الفعل يلتف حول القيادات القديمة التى طردها الاستعمار . وفى حالات أخرى وعلى الأخص فى المجتمعات التى تفتقر الى المركزية ركزت المعارضة على أهمية القيادات التقليدية والدينية وعلى وسائل الاعلام الروحية ، وعلى ما تبقى من معتقدات بعد الهزيمة العسكرية . وهذا ماحدث بالنسبة الى الديانات الكبرى ونعنى به الاسلام الذى توحد مع الطبقات الدنيا . ولكن ثمة مثال هام ثقافيا خاص بملامح النخبة المهيمنة والتى اندمجت فى المعارضة على أنها بديل للحكم والمعتقد والتنظيم . وأنا أريد أن أركز على هذا النمط من رد الفعل .

الاحتجاج الكامن فى التكوينات الطائفية الدينية :

ان معظم الملل البروتستانتية تمثل قيما ديمقراطية أو على الأقل أوليجارشية فى أبنيتها التنظيمية وأسلوبها فى اختيار القادة المدنيين بل حتى الرعاية الدينيين . ولهذا فان الاستجابة للمعارضة فى أوروبا وأمريكا الشمالية، اتخذت الشكل الطائفى ، وتأسس ملل جديدة بل معتقدات جديدة . وقد اتخذت المعارضة الدوجماتيقية المزعجة شكلا مياينا لردود الفعل المضادة والمعتادة ضد الكاثوليكية الرومانية . وأدعت التنظيمات الجديدة ، فى نفس الوقت ، مشروعية أن تكون هى البديل لما سبقها من تنظيمات .

وأهمية هذه الاستجابة تكمن فى أنها تمثل رأى بعض المؤيدين للمعتقدات والأنسقة الجديدة . وأى نسق للسلطة من شأنه توليد المنشقين عليه . والارسلالات الكنسية تتحكم فى توظيف أولئك الذين تعلموا فى مدارسها ، كمدرسين . والتعاليم الأخلاقية للكنيسة الحرة الاسكتلندية قد فرضت نفسها فى زامبيا على الرغم من النظام الديموقراطى . والسلطة المطلقة فى أيدي الارسلالات الأجنبية التى تساعد الارسلالات المحلية والتى هى مندمجة فىمن يصنعون القرارات الدولية . والعالم الثقافى بقيمه التى حاولت الكنيسة تأسيسه كبديل للتراث القومى تحدته التجربة الصناعية الحضرية . وظهرت مصادر بديلة للدخل بفضل هجرة العمال الرجال ، ومن ثم انضمت عائلات بأكملها الى تطوير صناعة النحاس . وفى هذا المناخ أصبح للارسلالات دور فى الرفاهية ، وعملت وكأنها جمعيات تطوعية مثلها فى ذلك مثل التجمعات فى المجتمع الحضرى ، وذلك بسبب النزعة الإقليمية للارسلالات فى زامبيا . ولهذا فإن الارسلالات ، فى الحضر الأفريقى ، قد توقف عن تأدية الدور الرئيسى الذى كان لها فى الريف . وفى نفس الوقت واجهت السلطة الأوروبية المتمثلة فى مديرى المناهج وربما السلطة الاستعمارية كذلك تحديا من قبل نقابات عمال المناجم والتنظيم السياسى للمؤتمر القومى الأفريقى على الرغم من أنه أقل فاعلية من النقابات . وقد أفضى الدور العاطفى للأفراد ، والهيمنة الأجنبية للسلطات الكنسية وتصادم السياسات ، الى التمهيد للمتمرّد والتغيير وإن كانا فى حاجة الى منسق .

اليس لنشينا مولنجا وكنيسة لومبيا :

وهذا المنسق قروية جاهلة تدعى اليس لنشينا مولنجا كانت لها رؤيا درامية ولم تكن بعيدة عن الكنيسة الحرة فى لوبوا فى المقاطعة الشمالية من زامبيا ، وكانت اليس تبدو أنها مينة ثم تعود الى الحياة بعد استلام كتاب الهى أعطى لها مكانة النبى . وقد كانت الكنيسة متسامحة معها حيث أنها كانت عضوة فيها منذ زمن بعيد . وقد أفضت ادعاءات اليس وجاذبيتها الشعبية والتنظيم الذى احتواها والذى كان مكونا من الدما والحواريين الى انفصالهم عن كنيسة الارسلالية . واصبحت العضوية فى

الكنيسة الجديدة مكونة من أولئك الذين تركوا كنيسة الارسالية . وكانت لنشينا مثل معظم الأنبياء على صلة مباشرة بالله .

ان كنيسة لنشينا تضم عددا من القيادات المحلية في المؤتمر القومى الافريقى ، ومن ثم أصبحت العضوية لا تتصف فقط بانها منجذبة نحو السلطة الوطنية ولكنها أيضا وسيلة للمؤتمر الافريقى دون أن يستعين بالسلطة الأجنبية المرتبطة بالبناء الفوقى الاستعمارى . ولهذا فالتشابه واضح بين كنيسة لنشينا والطوائف الافريقية المنفصلة في جنوب افريقيا والميثودست الزنوج في أمريكا والكنائس المعمدانية . وقد كان لبعض هؤلاء فاعلية ، مثل الارساليات مع فارق ، في وسط افريقيا وعلى الأخص في أماكن الارساليات الاسكتلندية في الحرب العالمية الأولى . وقد كان شيليب قائدا دينيا وله دور سياسى واضح ومتحديا للمسئول عن ادارة المزرعة الأوربية في هذه المنطقة . وقد سحق مثلما يسحق المتمرّد التقليدى بعد أن يغتال أتباعه هذا المسئول .

بقاء الشعوذة في العالم الحديث :

لم تقبل لنشينا أن تؤدى دورا سياسيا ، ولم تكن كنيستها جمعية سياسية صريحة مثل طائفة كيمبانجو المجاورة للكونجو مع أن بعض حواربيها كان منتميا الى جمعيات سياسية . ولكن كان لديها الجراءة في الاعلان عن أن ايمانها الالهى أقوى من السحر . وعلى الرغم من أن حركتها لم تكن حركة مضادة للسحر الا أن حقيقة السحر والخوف منه كان مقبولا . وكان واضحا للعيان جاذبية لنشينا في قدرتها على مساندة أعضاء كنيستها في التغلب على الخوف من السحر ، ولكن كان واضحا كذلك استمرار اعتقاد المجتمع برمته في الشعوذة وذلك بالمحافظة على الممارسات الوقائية في المناطق الريفية والحضرية التي اختبرتها كمسحور لبحثى . وثمة طغمة من الحكماء والمعالجين التقليديين كانت تقدم خدماتها لأولئك الذين يأتون بحثا عن علاج لمشاكلهم الجسمية والجسمية النفسية والاقتصادية ، وبغض النظر عن الاجراءات التي كان يتخذها هذا القوم من أجل ايجاد علاج فعال في اطار الطب العلمى والنصحاء المهنيين والاقارب والاصدقاء فانهم قد

استعانوا ايضا بالطرق التقليدية الخاصة بالتكهن والوقاية والعلاج بالأعشاب
لمقاومة ضعفهم وأعدائهم .

وأغلب مشاكل الشباب تدور على العجز الجنسي أو الحمل وعلى قلقهم
من هجران الحبيبة . أما مشاكل المتزوجات فتدور على مدى خصوبتهن وعلى
أزواجهن المراوغين وصحة أطفالهن . وأما مشاكل الرجال فتدور على
علاقتهم بزوجاتهم ومشاكلهم المالية وعلى المنافسة على وظائف وترقيات
محدودة .

والغاية من هذه الأمثلة بيان أهمية المعتقدات والتنظيمات الدينية .
وأنه من السذاجة تصور أن التقدم يسير في خط مستقيم من معتقد معين الى
المادية العلمانية . فالصراعات الماثلية مؤلمة ، وكذلك الظروف الجديدة
الخاصة بالفرص المادية . وكل ذلك من شأنه أن يخلق الحاجة الى التقليل
من هذا التوتر . والمعتقدات الشعبية الأساسية ليست فقط دائمة ولكن دالاتها
تتجدد بمواجهة الجماهير لظروف جديدة . وعلى الرغم من أن هذه القضية
ثقافية بدرجة متميزة إلا أنها عامة وتحتاج الى مناقشات واسعة في ضوء
الأحداث الواردة في أقاليم أخرى وفي معتقدات دينية أخرى .

الحركة الوطنية وتطور الأحزاب السياسية :

لقد ركزت فقط على الجوانب السياسية للنزعات الدينية الانفصالية في
ضوء التنظيم الكنسي . بيد أن ردود الفعل ضد كنائس الارساليات وهيمنة
الأجانب عليها قد واكبتها حركات علمانية تجسأ الاستقلال الوطني ونمو
الأحزاب السياسية . وقد كانت هذه الردود موجهة ضد القوى الاستعمارية
في الأماكن المستعمرة (بفتح الميم) ولكنها كانت ، في أماكن أخرى ، ذات
طابع سياسي ضد الأجانب الذي سيطروا على المواقع الاقتصادية في الدول
التقليدية مثل دول العالم العربي وموجهة أيضا ضد النخبة الوطنية المستغربة
في دول أمريكا اللاتينية . ولكن لم يحدث شيء من هذا القبيل في جنوب
ووسط أفريقيا إلا بعد الاستقلال السياسي ، وبعده كان ثمة شك موجه ضد
أولئك المقربين من السلطات الاستعمارية وكنائس الارساليات .

وفى زامبيا نشأت حركة الاستقلال السيامى من ردود فعل العمال والمدرسين الكنسيين ازاء أوضاعهم الثانوية وكذلك عمال المناجم ازاء ما يتعرضون له من مخاطر وما يتقاضونه من أجور هزيلة ، وتدنى مركزهم الاجتماعى فى الأماكن الحضرية وذلك من خلال انتمائهم الى نقابات العمال . وبمجرد أن تتبلور ردود الفعل هذه فان السلطات الاستعمارية تبدأ فى البحث عن وسائل الاتصال التقليدية والحديثة للتعبير عن آرائهم . ونتيجة كل ذلك تكوين أحزاب سياسية وهذا التطور مماثل لما حدث فى أوروبا الصناعية ، ويعكس الانتماءات والاتجاهات والمواقف المحلية . ومن المهم هنا التركيز على الأشكال الحديثة ذات الطابع العالى التى اتخذتها هذه المنظمات ، وكذلك على الايديولوجيا السياسية . وأيا كان تماثل جذور هذه الحركات السياسية فى مواجهة الغزو الاجنبى وهيمنته ، وفى ارتباطها بحركات تمرد سابقة عليها فان معظم هذه الحركات السياسية كانت تنشذ تغييرات اجتماعية واقتصادية عظيمة يمكن تنفيذها اذا انتقلت السلطة اليها .

الاستقلال الدينى والسياسة فى الدول - الإوطان :

ولكن هذا الاهتمام المشترك هو اهتمام عابر لعدة أسباب خاصة بالأمم الجديدة . فالأحزاب السياسية طائفية وتنحاز الى التباينات الاقليمية والايديولوجية . وزامبيا ليست استثناء من ذلك ، فحزب الاستقلال الوطنى الاتحادى معارض للاتحاد الفدرالى بين روديسيا ونياسلاند . وهذا حداث أيضا فى كينيا ونيجيريا وزمبابوى . وأساس هذه الظاهرة هو الاهتمام بالكل - وحدة وطنية تسندها دولة قوية وتواكبها فلسفة عنصرية يطلق عليها لفظ اشتراكية افريقية . والحزب السياسى ، بعد استيلائه على السلطة يهيمن هيمنة كاملة فى مجال اتخاذ القرار واتخاذ أية مبادرة . ونقابات العمال تمثل البنية البديلة للسلطة فيما يختص بالاقتصاد لها قياداتها المندمجة فى الحزب والمتحدة به فى شكل من أشكال الشمولية . وكنايس الارساليات ذات الطابع المركزى والمعتادة على التعامل الحكومى سرعان ماتتكيف ، فى يسر ، بعد الصدمة الأولى الناجمة من افرقة الدولة .

أما الطوائف الانفصالية فلها نمط مغاير . وعلى الرغم من رفض هذه

الطوائف للهيمنة الأجنبية إلا أن معظمها راح يبحث عن أسلوب بديل للاستقلال عن القيادة الوطنية بينما قلة من هذه الطوائف هي التي ظلت على علاقة وثيقة بالقيادات السياسية الجديدة وانطفأت شعلتها إزاء تحقيق أهدافها الخاصة . أما الكنائس من حيث هي مكتفية بذاتها روحيا ودينويا قد أثرت العزلة عن النظام الاستعماري ومن ثم عن الحياة اليومية السياسية ، وشبيه بذلك الكويكرز بعد الحرب الأهلية الإنجليزية وقدامى المؤمنين في روسيا . فقد انصبروا في « الطسافة » التي تمنحهم مبررا لوجودهم ورؤية لخلاصهم في الحياة الأخرى . ولهذا فهم ، من الوجهة السياسية ، مسالمون . وعندما يطلب السياسيون التأييد الشعبي لحزبهم من أجل الاستقلال فإن هذه الطوائف ترفض المشاركة في التنظيمات السياسية ، ذلك أن خلاصهم واستقلالهم يتخذ توجهها مغايرا ، وقد كان هذا هو حال كنيسة لومومبا . وقد ذاع صيتها في أوساط شهود يهوا وهي من أقوى المنظمات الدينية في زامبيا . ولكن الثمار التي جنتها كل من هاتين الطائفتين تباينت لتباين المصالح .

إن كنيسة لومومبا وطنية تماما . وهي أقوى المؤسسات في الاقليم الذي نشأت فيه قيادات الحزب الحاكم في زامبيا . وأغلب الظن أن معظم أعضاء هذه الكنيسة لهم علاقات حميمة ونشطة مع الحزب ، وأن المنتمين اليها من الشباب والشيوخ . ولهذا فإن الامتناع عن التصويت هو رفض للحركة التي يعلق عليها المواطنون كل آمالهم في مستقبل أفضل . ومن ثم تصدع التجنيد السياسي للحزب ، وتوقع أعضاء الكنيسة فترة الحكم الذاتي التي سبقت الاستقلال الرسمي منعت الحكومة الجديدة السكان من تأسيس المستوطنات ، فأحبطت هذه بأسوار لمنع الهجوم ومع ذلك ترقب السكان المصير المحتوم حيث لم يكن وراءهم أية سلطة تدافع عنهم . ولم يستمر هذا الترقب طويلا فقد تحركت القوى الاستعمارية القديمة في الدولة وشتتت سكان هذه المستوطنات بنفس الأسلوب الذي اتبعته الدولة الاستعمارية للقضاء على التمرد الطاغى . وتلى ذلك شجار مع السلطات المدنية تبعه تحرك من الشرطة المسلحة والقوات المسلحة قضى على المستوطنات الطائفية ولكن بعد مقاومة عنيفة من أعضاء الكنيسة في الأحياء البعيدة عن مكان المعركة الرئيسية . وقد كان كل ذلك

وقودا المفهوم كنيسة لومبا أو المفهوم التمرد ودعوة الى ايقاظ الشعور القومي والحمية الوطنية في صفوف الشباب الذي تحرك المنضال .
وبغض النظر عن الإقصاء الرسمي على الطائفة فان سجن لنشيننا وأسرتها مع غارات على البيوت في لومبا لم يحرك مشاعر معظم سكان زامبيا بل انهم استكانوا الى تفسير الحكومة والحزب الحاكم لهذه الاحداث . وقد مارست كتائب الاريساليات وعلى الأخص الاسكتلندية دورا وسيطا بين الحاكم وأعضاء كنيسة لومبا والنبية لنشيننا التي لم تحاكم ولكن أبعدت الى أماكن ريفية نائية وبعدة عن مجال نفوذها السابق .

وبعد سنوات قليلة اتجهت العداوة الى شهود يهوا وهي كنيسة دولية وذات تركيبة بيروقراطية صارمة . وقد كان الاتهام الموجه اليها هو رفضها المشاركة في النشاط السياسي . وقد تولد مركز الحزب الحاكم من خلال المناورة بين الأحزاب وبذلك تم تأسيس حزب واحد للدولة . وثمة أمر ميسور وصائب في بعض الأحوال أن ينزوي الحزب المعارض سابقا في طائفة تكون قد تسيست . وقد كان هذا هو حال كنيسة لومبا التي أوقف نشاط حزبيها بواسطة الحزب الذي استولى على السلطة بعد الاستقلال . وقد تصاعد العداء ضد جمعية شهود يهوا ، في بعض البلدان ، الى حد العداء العلني بل الى حد صدور قرار حكومي بمنع نشاط هذه الجمعية . أما في زامبيا فقد صدر أمر بمنع هذه الجمعية من التبشير ومن عقد الاجتماعات ، فأصبح نشاطها « سرا » على غرار نشاط أعضاء كنيسة لومبا بمهارات بيروقراطية وليس بمهارات ملهمة .

وقد استقر معظم أعضاء كنيسة لومبا السابقين . فقد خفت رسولهم وإيمانهم تماما . وقد أعلنوا فشلهم التام ، إذ خابت نبوءتهم . ولكنها استمرت مدة أطول من الشركات الأخرى المضادة للسحر الا أنها قد توقفت تماما .

الدين والسياسة في الأمم الجديدة :

والآن علينا توضيح النقاط التالية ونحن نتابع المعتقدات الشعبية واستجابات الشعب الدينية والسياسية للوجود الأوربي الاستعماري :

(أ) عودة الروح الى المعتقدات الشعبية الأساسية اذ اتضح قدرتها على الاجابة عن الأسئلة المطروحة في المجتمع الجديد . فمئة قوة وظيفية لهذه المعتقدات ، وعدم جدوى مفهوم مثل هذا المعتقد اذا لم يكن لهذا المفهوم علاقة بالموقف الاجتماعي الاقتصادي .

(ب) الضعف العام للاستجابات التقليدية للايديولوجيات الغربية الدينية والسياسية اذا ماكان أساس الأنسقة التقليدية واقتصادياتها عاجزا عن المقاسمة .

(ج) استخدام الايديولوجيا الأجنبية الدينية والاقتصادية في تنمية الأشكال المتباينة للتمرد ومعارضة النزعة الطائفية الدينية أو الاستقلال السياسي .

(د) الفارق الهام بين المفهوم المعرط في العائنية للطائفة الدينية في موقف لا حول له ولا قوة ، والهيمنة الشمولية لحزب سياسي علماني قيسادته شغوفة وتأسيس وضع سياسي واقتصادي يقبل مبررات وجسود السكان الأصليين .

(هـ) تكوين نخبة جديدة على أساس مثل هذا النجاح السياسي وتبنى أنشطة اجتماعية وسياسية كان المعارضون الأجانب قد تمثلوها من غير أن يفقدوا رؤيتهم القومية الأصلية .

يبقى معرفة مغزى كل ذلك بالنسبة الى الوضع في العالم العربي لأن التماثلات والتباينات مرشدة . وبغض النظر عن أهمية المعتقدات الشعبية الأساسية للكنائس الأفريقية المنفصلة فإنه يبدو أن الاسلام له تاريخ طويل في الأصولية الدينية التقسوية ، وقد تمثل ذلك في الصحوة المتمردة ضد العلمانية الأجنبية . ومن خلال المؤسسات المقدسة أصبح لأشكال اسلامية معينة بنية طائفية تتحرك لتحقيق أغراض سياسية الى الحد الذي فيه اتخذت القيادات الطائفية الاسلامية مواقع في السلطة الوطنية الحكومية ، وأدت دورا فعالا في القرن العشرين وكانت مصدرا للتمرد على سلطة الاقلية في العشرين سنة الأخيرة .

ومن جهة أخرى فإن الأنظمة السياسية التقليدية قد أثبتت أنها أكثر استفادة لذاتها في الدول الإسلامية في معارضتها للقوى الاستعمارية وفي أسلوب تعاملها مع الإجراءات الاقتصادية والعسكرية للقوى العالمية الأجنبية . وباستثناء بعض المستوطنات المستعمرة فإن الحكام التقليديين قد ظلوا في السلطة أثناء الاختراق الاقتصادي والعلماني الأجنبي ، وعلى عكس الموقف في أفريقيا الذي وصفته حيث حدث الصراع الثقافي في ظل نظام استعماري وحيث الحداثة العلمانية قد واكبتها حركة الاستقلال الوطني الذي أيقظ اشتراكية قومية أو دولية فإن الدول العربية لم يحدث فيها ذلك إلا لما . فإن رد الفعل ضد الحداثة العلمانية وضد النخبة المادية قد اتخذ شكل الأحياء الديني التقليدي الصارم وشكل الاشتراكية الثورية القومية .

فما يكشف عنه العالم الإسلامي ولا تكشف عنه أفريقيا هو أحياء ديني تقليدي دولي تصاحبه نزعة قومية حديثة ممزوجة أحيانا باشتراكية ويدفع إلى تأسيس دول عربية متحركة في ثرواتها . إنه الملمح الأخير ، أي البترول الذي ليس له بديل ممكن ، الذي تستند إليه ردود الفعل هذه . فثمة اقتصاد مركزي أفاد من البترول ومن استثماره وتسويقه خارج العالم العربي . وواكب هذا الاقتصاد يقظة في التوسع الثقافي الإسلامي . ولكن خاصيته الواضحة هي في أحياء تراث الإسلام والمحافظة على الفاصل بين الأنظمة العلمانية والأحياء الديني التقليدي . وظلت المنظمات الدينية ذات تأثير على النشاط السياسي في العالم العربي بأسلوب يبدو ظاهريا وكأنه مماثل للكاتوليكية الثورية في أمريكا اللاتينية . ولهذا فإن هذه المنظمات الدينية ليست فقط مجرد وسائل لتكوين جماعات متباينة ، ولكنها أيضا إحدى الوسائل التي بها يتماسك الشباب أو الناس عامة من أجل تحقيق رد فعل قوى ضد التغيير في الوقت الذي تكشف فيه هذه المنظمات عن جانب درامي لهذا التغيير . ويبقى الانتظار لرؤية ما إذا كانت هذه الحركات الدينية قادرة على اكتساب موقع جديد في دول عربية جديدة .

(قائمة المراجع في الصفحة التالية غايتها لفت النظر إلى المواد التي اعتمدنا عليها في دراسة حالة زامبيا) .

المراجع

- BEN-YEHUDA, N. (1980) 'The European witch-craze of the fourteenth to seventeenth centuries : a sociologist's perspective'. *A.J.S.* 86 (1), pp. 1-31.
- DOUGLAS, M. (1963) 'Techniques of sorcery control in central Africa', in MIDDLESTON, J. & WINTER, E.H. (eds.) *Witchcraft and sorcery in East Africa*, London, Routledge and Kegan Paul.
- ERIKSON, K.T. (1966) *Wayward puritans*, New York, Wiley.
- EVANS-PRITCHARD, E.E. (1937) *Witchcraft, oracles and magic among the Azandi*, London, Oxford University Press.
- FESTINGER, L., REICKEN, H.W. and SCHACHTER, S. (1969) *When prophecy fails*, New York, Harper and Row.
- GLUCKMAN, M. (1963) *Custom and conflict in Africa*, Oxford, Blackwell.
- GOVERNMENT of the REPUBLIC of ZAMBIA (1965) *Report of the Commission of Inquiry into the former Lumpa church*, Lusaka, Government Printer.
- LONG, N. (1968) *Social change and the individual*, Manchester.
- MACFARLANE, A. (1970) *Witchcraft in Tudor and Stuart England*, London, Routledge and Kegan Paul.
- MARWICK, M.G. (1950) 'Another modern anti-witchcraft movement in east central Africa', *Africa*, 20, pp. 100-112.
- MARWICK, M.G. (1952) 'The social context of Chewa with beliefs', *Africa*, 22 (2), pp. 120-35, and (3) pp. 215-32.

- MARWICK, M.G. (1965) *Sorcery in its social setting*, Manchester, Manchester University Press.
- OGER, L. (1960) *Lumpa Church: the Lenshina movement in Northern Rhodesia*, Jesuit Mission, Serange.
- RANGER, T.O. (1970) *The African voice in Southern Rhodesia, 1898-1930*, London, Heinemann.
- RICHARDS, A.I. (1935) 'A modern movement of witchfinders', *Africa*, 8, pp. 448-60.
- ROBERTS, A.D. (1970) 'The Lumpa church of Alice Lenshina', in ROTBERG, R.I. and MAZEUI, A. (eds). *Protest and power in Black Africa*, London, Oxford University Press.
- ROBERTS, A.D. and KIMAMBO, I. (1972) *The historical study of African religion with special reference to east and Africa*, London, Heinemann.
- ROSEN, G. (1968) *Madness in society*, London, Routledge and Kegan Paul.
- ROTBERG, R.I. (1961) 'The Lenshina movement of Northern Rhodesia', *The Rhodes-Livingstone Journal*, 29, pp. 63-78.
- SHEPERSON, G. and PRICE, T. (1958) *Independent Africa: John Chilembwe and the origins, setting and significance of the Nyasaland Native Rising of 1915*, Edinburgh University Press.
- SPRENGER, J. and KRAMER, H. (1478-89), translated by SUMMERS, M. (1968) *Malleus Malificarum*, London, Folio Society.
- SUNDKLER, B.G.M. (1961) *Bantu prophets in South Africa*, London, I.A.I. and Oxford University Press.

TAYLOR, J.V. and LEHMANN, D. (1961) **Christians of the Copperbelt : the growth of the church in Northern Rhodesia**, London, S.C.M.

THOMAS, K. (1971) **Religion and the decline of magic**, London, Weidenfeld and Nicolson.

TORDOFF, W. (ed.) (1974) **Politics in Zambia**, Manchester, Manchester University Press.

TREVOR-ROPER, H.R. (1967) 'Witches and witchcraft', **Encounter**, May, pp. 3-25, June, pp. 13-34.

TURNER, V.W. (1964) 'Witchcraft and sorcery : Taxonomy versus dynamics', **Africa**, 34, pp. 314-25.

VANBINSBERGEN, W.M.J. (1979) **Religious change in Zambia : explanatory studies**, Haarlem, Inde Knipscheer.

قضية « العلمانية السياسية » في لبنان

تيودر هانف (المانيا الغربية)

لا للعلمانية

لا للطائفية

نعم للإسلام

جرايفني ، بيروت الغربية ١٩٧٦

تدخل الحرب في لبنان في عامها السابع . ومن المؤكد أن المعارك الضارية في أعوام ١٩٧٥ ، ١٩٧٦ ، ١٩٧٨ قد أخلت الطريق لأمل ضئيل ومع ذلك فالحرب المريعة على نطاق ضيق تكاد تطرق أبواب العناوين الكبرى في الصحافة العالمية : فالأخبار السيئة المتكررة لم تعد أخبارا . ومع ذلك ففي عام ١٩٧٦ ، ١٩٨٠ قتل عدد وفير من البشر في لبنان يوازي العدد المقتول في أيرلنده الشمالية منذ بداية الصراع في عام ١٩٦٦ .

والحرب في لبنان لها عدة أشكال ، وأكثرها شيوعا « الحرب الأهلية » وهو أقل المصطلحات تعبيرا عن الموقف . فثمة معارك بين المسيحيين اللبنانيين وبعض الفرق الفلسطينية . وبين اللبنانيين والسوريين ، وحديثا ، بين المسلمين اللبنانيين وبعض الفرق الفلسطينية . وهذه المعارك تفوق بمراحل المصادمات الحربية التي تحدث في فترات معينة بين اللبنانيين والفلسطينيين . وثمة شك ضئيل في أن الحرب في لبنان هي ، في المقام الأول ، بديل عن الحرب في فلسطين ، وتنشغل بها القوى الإقليمية والعالمية ، محاربة بعضها البعض على أرض لبنان أما في مواجهة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق ممثلها .

ومع ذلك فثمة فترات يمكن أن يقال عنها أنها حرب أهلية على الأصالة ، أي لبنانيون يحاربون لبنانيين . وقد لا يكون الصراع الداخلي شرطا كافيا

لأشغال الحرب ، ولكنه شرط ضروري . فإذا لم تكن الحرب بسبب الانقسامات العميقة بين اللبنانيين التي أضعفت التماسك الاجتماعي ومشروعية السلطة ، كان من الصعب أن تتحول لبنان إلى معارك هي في أساسها معارك بين قوى خارجية .

إن الانقسامات في المجتمع اللبناني متعددة ومتنوعة . ومن أبرزها الانقسامات الاقتصادية والدينية والسياسية . وبعض هذه الانقسامات متداخل ، وبعضها متزامن . وعلى الضد من الاعتقاد الشائع فإن الانقسامات الاقتصادية والطائفية ليست متزامنة ، أو على الأقل ليست متزامنة تماما . نعم ، كانت ثمة اضطرابات عمالية في السنوات السابقة على الحرب ولكن من الصعب القول بأن هذه الاضطرابات كانت لها نكهة دينية وسياسية .

وتشتمل حركة النقابات العمالية على عمال مسيحيين ومسلمين ومناضلين يساريين ونقابيين بدون انتماء سياسي ، وآخرين متعاطفين مع أحزاب يقال أنها يمينية . وعلى الجانب الآخر من الانقسام الاقتصادي ثمة أصحاب أعمال مسلمون وأصحاب مصانع . وثمة ظاهرة لها دلالة هي أن النقابات العمالية من جهة واتحادات أصحاب العمل من جهة أخرى هي المؤسسات الاجتماعية الوحيدة في لبنان التي لم تخترقها الانقسامات الدينية أثناء سنوات الحرب .

وهذا يؤكد نتائج الأبحاث التي أجريت على الصراع في مجتمعات متباينة وهي أن الصراعات الاقتصادية تدور على الخيارات القابلة للقسم ، وهي نهذا صراعات قابلة للتفاوض ومن ثم من الميسور حلها . وعلى الضد من ذلك الصراعات على خيارات لا تقبل القسمة ولا تقبل التفاوض وأعني بها الصراعات على المبادئ والهوية الدينية والثقافية والقومية أو القناعات السياسية الرئيسية .

ولبنان حالة صارخة في هذا الشأن . فليبنان منقسم بفعل الطوائف الدينية وتضاد الهويات الثقافية والقومية أكثر من انقسامه بفضل التناقضات الاقتصادية . والواقع أن المؤسسات الدينية والسياسية متداخلة إلى حد

بمعيد ، ويدعم كل منهما الآخر . فالصراع السياسي في لبنان ، يتداخل مع الطوائف الدينية ، والصراع السياسي هو ، في المقام الأول ، صراع بين هذه الطوائف .

وقد اتخذ هذا الصراع ، في تاريخ جمهورية لبنان ، اشكالا متحركة متعددة : تأسيس لبنان العظمى في فترة الاحتلال الفرنسي ، عضو في جامعة الدول العربية ، علاقات خاصة مع سوريا ، الانضمام الى تحالفات عسكرية اقليمية ، الانحياز في الصراعات بين العرب ، المشاركة في الصراع العربي ضد اسرائيل . وقد كانت المصطلحات الأساسية في وصف المواقف المتعارضة في هذه الصراعات « القومية اللبنانية » و « القومية العربية » . وقد كانت هذه المصطلحات رموزا تشير الى المواقف السياسية المتعارضة للمسيحيين والمسلمين .

يرى القوميون اللبنانيون ومعظمهم مسيحيون ، ان لبنان هي الام وهى غاية في ذاتها في حين يرى القوميون العرب ومعظمهم مسلمون ، ان لبنان جزء من العرب أو جزء من المجتمع الاسلامي . ويشرح من المبالغة قيل ان لبنان هي الدار عند المسيحيين ، وهي حجارة في دار اكبر عند المسلمين . ولهذا فان المسيحيين يلومون المسلمين بأن لديهم « انتماء مزدوجا » ، أما المسلمون فاتهمهم الشائع للمسيحيين أنهم « انفصاليون » . وفي السنوات العشر الأخيرة انعكست هذه التصورات المتعارضة عن الهوية القومية في اتجاهات متباينة للمسيحيين والمسلمين تجاه المقاومة الفلسطينية . فقد حاول المسيحيون ، على الرغم من تدعيمهم العام للمقاومة الفلسطينية ، تحجيم انغماس لبنان في الحرب ضد اسرائيل . ودافع المسلمون - على الأقل قبل الحرب - عن الانخراط المسلح بين اللبنانيين والفلسطينيين .

ومهما يكن الأمر ، فان قضية دور لبنان العربي « لبنان أولا » ضد « لبنان العربي » ليست الا احدى جوانب الصراع . وفي سنوات ما قبل الحرب واثناء الحرب كان ثمة صراع بارز ناشئ عن الانقسامات - وهذه القضية تشكل السمة الأساسية للمجتمع اللبناني وسياسته . انها قضية

تصفيه ما يسمى « النظام الطائفي » للدولة اللبنانية ، وإحلال العلمانية
أو ما يسمى « العلمانية السياسية » .

وعلى هذه التصورات التي تمثل الرموز الجديدة المحورية تدور
القوى اللبنانية في إطار الصراع الداخلي في لبنان . ومن ثم فهي
جديرة بالفحص الدقيق .

١ - النظام « الطائفي » أو الصياغة اللبنانية :

يسميه النقاد النظام الطائفي المائل لنظام الوسيط ، ويسميه المدافعون
النظام التعددي . أما أنا فأستخدم مصطلحا حياديا هو « الصياغة اللبنانية »
للتعبير عن نظام سياسي يستند الى قسمة السلطة بين الطوائف الدينية
المتعايشة في لبنان . انه يستند الى دستور والى « ميثاق وطني » واتفاق
غير مكتوب أرساه « الآباء المؤسسون » للبنان المستقل في عام ١٩٤٢ .

والسلطة مقسمة على المستوى التنفيذي والتشريعي . فرئيس الجمهورية
ينبغي أن يكون مسيحيا مارونيا ، أما رئيس الوزراء فهو سني ورئيس البرلمان
مسلم شيعي . ويضم مجلس الوزراء عددا متساويا من وزراء مسيحيين
ومسلمين وتوزع الكراسي البرلمانية بنسبة ٦ : ٥ . وهي نسبة المسيحيين الى
المسلمين . وهو توزيع ملتزم بالقوة العددية للطوائف الدينية في كل محافظة .
ومع ذلك فاننا ننتخب عن كل المواطنين الذين يحق لهم التصويت بغض
النظر عن انتماءاتهم الدينية .

وفي الممارسة السياسية يشكل رئيس الدولة مع رئيس الوزراء مجلس
تنفيذي أعلى واستشاري . واتخاذ القرار يستلزم موافقة الاثنين معا على
الرغم من أن الدستور ينص على تفوق صلاحية رئيس الجمهورية على رئيس
الدولة من حيث أن رئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء وهو الذي
يقيله . . . وهكذا يكون لكل من الطائفتين العظيمين حق الفيتو الذي يلزم
الطرفين بأن يكون القرار بموافقة اجماعية أو بالتوفيق بين وجهتي النظر .
وبالمثل فيما يختص بقرارات مجلس الوزراء . اما بالنسبة الى البرلمان

فالمؤيدون للحكومة والمعارضون لها هم جملة الاعضاء المسيحيين والمسلمين ، وهذا مردود الى آلية بسيطة : اذا اراد عضو برلمانى ان يكون وزيرا في مجلس الوزراء فعليه معارضة عضو في طائفته لكي يحل محله - اى ان معارضة وزير في محافظة اخرى ليس لها معنى الا في اطار جبهة مشتركة مع عضو معارض في داخل هذه الجبهة . ثم ان اعضاء البرلمان المسيحيين ، في مختلف المحافظات ، في حاجة الى تأييد الناضحين المسلمين ، والنواب المسلمون في حاجة الى تدعيم الناضحين المسيحيين . وفي ايجاز يمكن القول بان الآليات القوية تلزم تداخل التحالفات بين الطوائف ، ومن ثم فان اتخاذ القرارات يستند الى التوفيق بين الآراء على المستويين التنفيذي والتشريعي .

ان نظام قسمة السلطة يستند الى مسلمة معينة وهي ان المشاركة في النظام السياسي تتناسب مع النسبة العددية لكل طائفة في المجتمع اللبناني . ومنذ الاحصاء السكاني الأخير في عام ١٩٧٣ والمسلمون اللبنانيون يزعمون انهم الاغلبية نظرا الى انهم اعلى خصوصية من المسيحيين . ومن ثم فهم يطالبون باجراء احصاء جديد وبالتالي تقسيم جديد للسلطة . بيد ان مصداقية هذه المسلمة لا يمكن التحقق منها لان المعطيات المضبوطة ليست متوفرة . ولهذا ليس ثمة اتفاق على اجراء احصاء جديد لان المسيحيين والمسلمين يختلفون حول قضية اساسية وهي خاصة بنوعية الافراد الذين يجرى عليهم الاحصاء . فالمسيحيون يطالبون بادخال اللبنانيين المهاجرين في الاحصاء لان ذلك يسمح لهم بالحصول على الاغلبية . اما المسلمون فيطالبون باستبعاد اللبنانيين غير المقيمين وادخال المسلمين غير اللبنانيين المقيمين في لبنان لان من شأن ذلك ان يسمح لهم بالحصول على الاغلبية .

وثمة مجال آخر ينبغي ان يخضع للنسبة طبقا للصياغة اللبنانية . وقد قبل المسيحيون المساواة مع المسلمين بدلا من المطالبة بتطبيق النسبة الناشئة من احصاء عام ١٩٢٢ . فمنذ عام ١٩٥٨ والوظائف العامة مقسمة بين المسيحيين والمسلمين بنسبة ٥ : ٥ .

وثمة جانب آخر وهام من « الصياغة اللبنانية » وهو « استقلال الطوائف الدينية وعلى الاخص في مجال الأحوال الشخصية والتعليم .

وفيما يختص بالطوائف الاسلامية فان جميع امور الاحوال الشخصية من زواج وطلاق وارث محكوم بالشرعية الاسلامية . والطوائف غير الاسلامية المتعددة تخضع هي الأخرى للتشريع في الزواج والطلاق بما يتفق مع تراثهم الخاص ، ومع ذلك فانهم يخضعون لتشريع علماني فيما يختص بمسألة الارث . وثمة محاكم طائفية . فمحاكم الطوائف الاسلامية تختص بكل مايتصل بالاحوال الشخصية ، ومحاكم الطوائف غير الاسلامية تختص فقط بامور الزواج والطلاق ، أما الارث فمتروك للتشريع العلماني الخاص بالدولة اللبنانية . وتنقسم محاكم الطائفة الاسلامية بميزة خاصة وهي انها محاكم الدولة، اذ أن موظفيها خاضعون للخدمة المدنية ويأخذون رواتبهم من الدولة .

والاستقلال الطائفي موجود أيضا في مجال التعليم . فكل الطوائف الدينية لها الحق في ادارة مؤسساتهم التعليمية - من روضة الأطفال الى الجامعة - في اطار تعليمات عامة تخص المنهج الرسمي الذي تحدده الدولة ويخضع لرقابة شكلية من الدولة . والطوائف المسيحية لها تاريخ عريق في التعليم الطائفي يمتد الى القرن السابع عشر ، وقد اتسع التعليم المسيحي بما فيه التعيم الجامعي اثناء فترة الاستقلال التي منحت للبنان المسيحية من عام ١٨٤٠ الى ١٩١٤ . وكانت الغالبية المسلمة ، المقيمة في المنطقة المسماة اليوم جمهورية لبنان ، خاضعة للحكم العثماني الذي كان يبدي اهتماما ضعيفا بتطوير التعليم . ولهذا تخلف التعليم عند الطائفة الاسلامية ، وهو تخلف قائم حتى اليوم . ومهما يكن الأمر فان التعليم الحكومي ، اثناء الاحتلال الفرنسي ، قد اهتم بالمناطق الأكثر تخلفاً ومن بينها المناطق الاسلامية ، ومع ذلك لم يستطع المسلمون الافساد من هذا الاهتمام ولم يستطيعوا اللحاق بما أنجزته الطوائف المسيحية .

وخلاصة القول أن الأهمية الأولى في « الصياغة اللبنانية » هي للطوائف الدينية القائمة ، وهي أهمية تميل هذه الصياغة الى المحافظة عليها ، فقسمة السلطة بين الطوائف تسهم في تأكيد وظيفتها من حيث هي عامل اساسي في صياغة المصالح الاقتصادية . فربط الوظائف ، في الخدمة العامة ، بالانتماء الطائفي يمنح هذه الطوائف سلطة قوية . فالتشريع الطائفي والتعليم الطائفي يحافظان على تراث هذه الطوائف وخصوصيتها .

والترتيبات التي تحددها « الصياغة اللبنانية » تحافظ على حيوية الطوائف الدينية في الحياة اليومية اللبنانية ابتداء من المدرسة إلى الزواج ومن المروث إلى التوظيف وإلى الحياة السياسية . وهذه الطوائف هي المؤسسات الرئيسية في الربط بين الفرد والدولة . ولهذا فإن الدولة اللبنانية هي ، في الحقيقة ، « تجمع من الطوائف » يشارك في السلطة الاجتماعية والسياسية .

٢ - تحت شعار العلمانية : تحديات موجهة إلى النظام :

إن التحديات الموجهة إلى « الصياغة اللبنانية » وبالأخص الدور القانوني والاجتماعي والسياسي الذي تحدده هذه الصياغة للطائفة الدينية والذي له تاريخ طويل ليس موضوع هذا البحث . إن هذه التحديات وأردت من جهات متعددة : سلطة الاحتلال الفرنسي ، والحامون الليبراليون اللبنانيون ، والقوميون العرب ، والأحزاب اليسارية والماركسية ، وعلى الأخص القوميون المسيحيون اللبنانيون مثل حزب الكتائب . ولأول وهلة تبدو هذه التحديات المتعددة وكأنها متصاحبة . فعلى الرغم من أن الغايات السياسية والأيديولوجيات لهذه القوى المتباينة قد تبدو مختلفة بل كأنها تستبعد بعضها البعض إلا أن بينها قاسما مشتركا هو الالتزام بالعلمانية .

والعلمانية أصلها غربي . وهذا أمر واضح في سياسة الاحتلال الفرنسي ، فالحكام الفرنسيون ، من حيث أنهم الممثلون لتيار قوى مضاد للكهنوت في الجمهورية الثالثة ، قد رفضوا تدخلات الكهنة المسيحيين والعلماء المسلمين ، وحاولوا فرض الأسلوب الفرنسي في فصل الدين عن الدولة في مجال السياسة ، وقد حاول أحدهم أن يحل القانون المدني محل القانون الطائفي للأحوال الشخصية ، فواجه مقاومة من قبل السلطات الإسلامية والمسيحية ومن ثم سحب المشروع . وجاء آخر محاولا استكشاف طريق أقل وعورة في اتجاه العلمانية وذلك بتأسيس « طائفة علمانية » يدرب فيها الأعضاء الذين يؤثرون الخروج من الطوائف الدينية التقليدية ، ولكنه فشل لنفس الأسباب . والتغير الهائل الوحيد الذي نجح الفرنسيون في تأميمه هو مساواة الطوائف الإسلامية الخارجة على السنة - الشيعة

والدروز - بعد أن كانت ، تحت الحكم العثماني ، غير معترف بها وخاضعة
لشريعة السنة . وسواء كان هذا التغيير يدافع الاحساس بالمساواة أو سياسة
« فرق تسد » أو كليهما معا فهذه مسألة قابلة للمناقشة .

ومن الميسور تقييم دافع المحامين الليبراليين الى الدفاع عن العلمانية .
فقد الحوا على ضرورة تطبيق القانون المدني على أمور الأحوال الشخصية
ومن المؤكد أن مطلبهم كان بتأثير الفكر الفرنسي القانوني العلماني . ومع
ذلك فشمة دافع أقوى من ذلك وهو المصالح المهنية - فالعلمانية ، في هذا
المجال ، تفتح المجال لمزيد من الأرباح . وقد واجهوا نفس المعارضة التي
وجهت الى الحكام الفرنسيين ؛ فعندما ضرب المحامون في عام ١٩٥٢ هدد
الأساقفة المسيحيون المحامين المسيحيين بتوقيع الحرمان الكنسي . ومع ذلك
فقد نجح الاضراب الى حد ما . وكما ذكرنا انفا سحب التشريع الخاص بالوراثة
من السلطات الضائفية - ولكن بالنسبة الى غير المسلمين فقط مثل الطوائف
المسيحية واليهودية ، أما اخوانهم المسلمين فقد اخفقوا تماما .

والعلمانية التي دعت اليها الأحزاب والحركات السياسية ، كما هو
المتوقع ، تجاوزت ما كان يرنو اليه المثلون أو القانونيون سواء كانوا
ماركسيين أو لبنانيين أو من أنصار سوريا الكبرى أو الوحدة العربية .
أما القوى السياسية الماركسية فقد كان اختيارهم للعلمانية أمرا واضحا
من حيث أن هذه هي السياسة الماركسية في كل مكان . أما قضية القوميين
العرب فأقل وضوحا . فالقومية العربية ، في لبنان على الأخص ، مطابقة
للاسلام في رأى القوميين وأعداء القوميين . وأيا كان الأمر فالقومية
العربية ، منذ بداية نشأتها ، فكرة سياسية علمانية . وكانت هي البداية
موجهة ضد الدولة العثمانية الثيوقراطية : القومية العربية ضد العثمانية
المجاورة للقومية ، والعلمانية ضد الشريعة الدينية التي تطالب بحكم الخليفة
السلطان ، وبعد انهيار الامبراطورية العثمانية وانتهاء الخلافة أصبح من
الميسور مصالحة العروبة بالاسلام . ومع ذلك فقد اكتسب نيار القومية
العربية مسحة علمانية قوية . ينطبق ذلك على حزب البعث وحركة القومية
العربية التي نشأت منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومن هذه منظمة
العمل الشيوعي في لبنان . وكذلك الحزب القومي الاشتراكي السوري ،

الذى يدعو الى تأسيس سوريا الكبرى بما فيها دول الهلال الخصيب ، هو حركة علمانية • وفى اطار لبنان فقط يدعو الحزب الاشتراكي التقدمي الى نظام علماني اجتماعي وسياسي • واعضاء هذه الاحزاب والحركات والتيارات مسيحيون ومسلمون • ومع ذلك فمعظم هؤلاء الاعضاء متأثرون بتيارات ناشئة من الطوائف المسيحية والاقليات • وكان المسيحيون فى الصدارة فى عصر « النهضة العربية » فى القرن الماضى • واليوم المسيحيون هم الذين يعبرون عن التيارات العلمانية فى القومية العربية فى لبنان • ويؤدى المسيحيون والاقليات دورا فى الاحزاب الشيوعية العربية • ومؤسس حزب البعث وحركة القومية العربية هم مسيحيون • وقد أسس الدروز الحزب الاشتراكي التقدمي •

وثمة ائمة واقعية على أن ثمة تمثيلا عاليا للمسيحيين والطوائف الاسلامية غير السننية فى جميع الاحزاب والحركات العلمانية • وعلى الضد من ذلك المسلمون السننيون والمارونيون ، فتمثيلهم ضئيل • ومن الواضح أن العلمانية جذابة للاقليات ، واقل جاذبية للطوائف الاقوى فى المشرق العربى سواء السنة أو المارون ، والسبب فى تباين الاتجاهات نحو العلمانية مردود الى مغزاها بالنسبة الى المشاركة السياسية وممارسة السلطة •

وفى دولة مؤسسة على مبادئ الاسلام السننى فان الطوائف الاسلامية غير السننية ليس لها مكان ، اذ هى مستبعدة من المشاركة الفعالة فى ممارسة السلطة وذلك لأغراض عملية • اما الاقليات المسيحية فمعترف بها ولا تعاني من الاضطهاد الى حد ما وذلك فى اطار القوانين الخاصة بأهل الذمة ، ولكن فى اطار الدستور الاقليات المسيحية مستبعدة من السلطة • ومن ثم فان نظاما سياسيا مؤسسا على العلمانية ليس مفيدا الى حد بعيد للسنة ولكنه يمثل الطريق الملكى ، لدى الطوائف غير السننية ، لتحقيق المساواة المدنية والمشاركة السياسية •

واذا كان ذلك كذلك بالنسبة الى المشرق العربى فهو ليس كذلك بالنسبة الى لبنان • فالطوائف كلها ، دستوريا ، متساوية ، ولكن ثمة طائفتان بارزتان فى اطار السلطة السياسية وهما المارونيون والسنة • ولهذا

فالعلمانية مفيدة الى حد ما بالنسبة الى الطوائف الأخرى • ممثلا ليس شمة
نسبة محددة في توزيع الوظائف العامة ، وأن الاساس في التعيين مردود
الى الجدارة • ولهذا فان المثقفين ثقافة عالية من الاقليات مثل الأرثوذكس
اليونانيون والكاثوليك اليونانيون أو البروتستانت قد يحصلون على نسبة
أفضل • ولولا الحبكة السننية « للصياغة » لاستطاعت القيسادات الدرزية
والشيعية أن ترقى الى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزارة كما كان الحال
قبل الاستقلال •

أما الماورن والسنة ، فعلى الضد من ذلك ، إذ من الصعب أن يحصلوا
على فائدة من العلمانية • فكل منهما له حق الفيتو الأمر الذي يعطى
كلا منهما تفوقا على الطوائف المسيحية والاسلامية • ومع ذلك فالماورونيون
سعداء بوضعهم أما السننيون فليسوا كذلك • وعدم رضاهم مردود الى
سببين • فهم ، ولا يرفضون المكانة العليا للمارونيين في إطار « الصياغة » ،
ثم ان المارونيين بحكم شغلهم لمنصب رئاسة الجمهورية وهو أقوى من منصب
رئاسة الوزارة فانهم يشغلون وظائف متنوعة ذات دلالة استراتيجية ان من
بينها وظيفة قائد الجيش ، ومدير المخابرات ، ومدير المباحث انعاما والمدير
العام في وزارة التعليم • ويرى المارونيون أن مراكزهم لها من العاطلية
وما يتفق ومصلحتهم أما السننيون فيتصورون أن قبضة المارونيين القسوية
ليس لها أي مبرر • ويمكن تعقب عدم رضا السننيين فيما وراء « الصياغة »
الى أصل الجمهورية اللبنانية في إطار حدودها الراهنة • وفي عام ١٩٢٠
أراد معظم السننيين تحقيق الوحدة بين لبنان وسوريا ، ورفضوا أن يكونوا
في بلد واحد (لبنان) وسط أغلبية مسيحية • وكان لديهم رفض دائم لتغيير
الوضع بالقوة عن طريق تأسيس جمهورية لبنان ؛ وبدلا من أن يكونوا أغلبية
في كيان اسلامي أو عربي أرحب وجدوا أنفسهم طائفة من بين عدة طوائف ،
وبدلا من أن يكونوا هم الطبقة الحاكمة كان عليهم أن يشتركوا مع غيرهم
في السلطة • وعندما قبل السننيون استقلال الدولة اللبنانية كان ذلك
في مقابل تدعيم المسيحيين لانتهاء الاحتلال الفرنسي • وفي عبارة أخرى يمكن
القول بأن السننيين قبلوا لبنان على أنه أخف الشرور ، ولكنهم مع ذلك لم
يكفوا عن اعتبارها شرا • ولهذا فان السياسة السننية التقليدية تستند الى
قبول لبنان ، لكن بهدف تغييره لصالحهم عندما يثبت الإحصاء أن المسلمين

هم الأغلبية ، وإن إعادة توزيع السلطة امر واجب كما أوضحنا آنفا .
ونوجز القول : أن تحديات السنة « للصياغة اللبنانية » لم تتم تحت شعار
العلمانية - لم يكن هدفهم إلغاء الصياغة بل تغييرها .

وغالبا ماكان المارونيون يستعينون بالمفاهيم العلمانية كرد فعل ضد
تحديات السنة . ولم تعارض الكتائب ، أقوى الأحزاب ذات الأغلبية المسيحية
من الطبقة المتوسطة الدنيا والطبقة الدنيا ، الصياغة اللبنانية ولكنها دعت
الى تأسيس مجتمع علماني كبديل اّوحد وكانت على استعداد للتضحية
بما ورد فى الصياغة من « تأمينات » للطوائف المسيحية بشرط قبول المسلمين
أن تظل لبنان دائما دولة علمانية مستقلة بما ينطوى ذلك على قانون لادنى
للأحوال الشخصية . ذلك أن الكتائب ترى أن الدولة علمانية بديل عقبيون
للمسيحيين . والقوى السياسية المارونية ، على الضد من السياسة السنية
التقليدية ، ترفض تعبير الصياغة ولكنها قد تؤيد تغييرها لمصالح نظام
علماني . ولكن هذا الموقف بالنسبة الى معظم المارونيين مجرد تكتيك
ليس الا . فهم منحازون تماما الى الوضع القائم ، وهم على دراية تامة بأنه
من العسير على السياسة الاسلامية تقبل العلمانية الكاملة . ولهذا فهم
يتخذون من مفهوم العلمانية أداة صالحة لهز المطالب الاسلامى لتغيير
الصياغة . وأيا كان الامر فانه من المقطوع به أن كثيرا من المارونيين يعتقد
أن العلمانية ، فى نهاية المطاف ، هى أفضل بديل للنظام الراهن ، مستنديين
فى هذه القناعة الى أنه فى حالة تحول المسيحيين الى اقلية هان العلمانية
هى حصن الأمان ضد الهيمنة الاسلامية .

وبالخلاصة هى أن الاتجاه نحو الصياغة اللبنانية من جهة ، ونحو
العلمانية من جهة أخرى ، محكوم بالمصالح الخاصة للطوائف الدينية
المتباينة :

ومع ذلك فإذا كان صالح الطائفة هو المفتاح لفهم الجدل الدائر على
العلمانية فمن الخطأ الاكتفاء بهذا التفسير ، ومنذ الستينيات وعلى الأخص
منذ بداية السبعينيات ثمة حركة علمانية متصاعدة وقوية فى لبنان مدفوعة
بمعتقدات تتجاوز المصالح الطائفية الضيقة أو التطلع الى السلطة . وفى

بيروت على الأخص بل في الريف أيضا بدأت أقسام هامة من البرجوازية ومن الانتلجنسيا تابعة من جميع الطوائف في تكوين جماعة جديدة متكاملة أثرت المعيشة في الأماكن التي تسكنها ملل متنوعة ، وأرسلت أبناءها الى مدارس علمانية ، واذواقها الفنية والأدبية متماثلة ، وانعقدت زيجات عديدة خلت من التماثل في العقيدة • فبرزت جماعة علمانية ذات ثقافة رفيعة وخلقة • احتل أعضاؤها مراكز في وسائل الاعلام والمدارس والجامعات وفي عالم الآداب ، ومن ثم أصبح تأثيرهم قويا على الرأي العام • وكان لهذه الجماعة ، بالطبع ، آراء سياسية ، فانخرط أعضاؤها في حركات سياسية متباينة ابتداء من اللبرالية الى اليسارية بشتى صورها ، ولكنها كلها مصطبغة بالصبغة العلمانية • وبدأ هذا التيار العلماني ، على مختلف تفرعاته ، يشكل قوة جديدة على مسرح السياسة اللبنانية الذي احتكرته القوة الطائفية التقليدية •

٣ - من العلمانية الى « العلمانية السياسية » :

اعتقد ايلي سالم أن في امكانه اكتشاف « تحديث بدون ثورة » في لبنان في النصف الأول من السبعينيات • واعتقد العلمانيون أن الرياح معهم فواجهوا المستقبل في ثقة • وتابعهم طلاب لبراليون وسياسيون اشتراكيون معتدلون • وحاولت نقابات العمال تحسين حال العمال أصحاب الياقات البيضاء والزرقاء • وعملت القيادات المسيحية والاسلامية سويا وسط الطلاب والعمال • والتفت جميع الطوائف الدينية حول شعار الاصلاح الاجتماعي والدستوري •

بيد أن الاصلاحات كان من الصعب غرسها في النظام اللبناني • وعلى الرغم من أن نظاما يستند الى اقتسام السلطة ملائم لتنظيم الصراع بين الطوائف الا أنه كنظام من الصعب أن يكيف نفسه مع التطورات الجديدة •

لقد اعتمدت الصياغة اللبنانية القيادات اللبنانية التقليدية التي تتميز بخصائص مذهلة وعلى الأخص الاعتدال وتقبل التنازلات ، ولكن لم يكن الانفتاح على التجديد من بين هذه الخصائص • وثمة اثر جانبي للصياغة

كما هي مطبقة في الواقع ، وعلى الأخص النظام الانتخابي وتوزيع المرشحين السياسيين ، وهو تدعيم مكانة القيادات السياسية التقليدية . وقد كانت هذه القيادات ، مسيحية وإسلامية ، من الطبقة الثرية من الملاك والزراعيين والتجار . وقد تتباين آراءهم السياسية ولكن مصالحهم الاقتصادية متماثلة . وقد أبدى السياسيون اللبنانيون التقليديون تفهما ضئيلا للمطالب الاقتصادية والاجتماعية للطبقة المتوسطة الجديدة والطبقة العمالية الصاعدة في قطاع الصناعة والخدمات .

ولم تبد المؤسسات السياسية اهتماما لهذه المطالب الاقتصادية الجديدة ، وبالتالي فقد أفضى السخط المتصاعد بسبب استحالة اصلاح الدولة الى رفض شعبي للصياغة اللبنانية . فليس في الامكان اصلاح النظام اذ هو طائفي وبالتالي فانه ينبغي القضاء على الطائفية . هذا الاستدلال ، وان لم يكن بالضرورة صحيحا ، الا انه صالح لحركة معارضة متصاعدة .

وردد الفعل لهذا التحدي من قبل السياسيين التقليديين لم تكن في المستوى المطلوب . فقد اعتبر السياسيون المسيحيون - المنشغلون دائما بأى تهديد للنظام القائم - التشكك في الوضع الاقتصادي القائم هو نوع آخر من التهديد السياسي ، ولهذا سرعان ما هبوا للدفاع عن الوضع القائم برمته . اما السياسيون المسيحيون الذين أيدوا الاصلاح الاقتصادي - اعتقادا منهم ان هذا التأييد قد يسهم في الاستقرار السياسي - أما انهم كانوا عاجزين عن ان يكونوا واضحين للجمهور وأما انهم كانوا عاجزين عن ان تكون آراءهم مقبولة على الرغم مما يبدو من نجاح مبدئي .

أما السياسيون المسلمون فقد كان رد فعلهم مخالفا لرد فعل اخوانهم المسيحيين على الرغم من ان مصالحهم الشخصية مرتبطة ارتباطا قويا بالوضع الاقتصادي الراهن . وسبب ذلك مردود الى الضغوط الواقعة عليهم من قبل السياسيين والمنظمات التي في مقدورها توليد السخط السياسي من أجل تحقيق تفوق سياسي . والغاية من رد فعل السياسيين التقليديين تبني موقفا أكثر راديكالية من أجل انتزاع المبادرة من خصومهم . والحق ان راديكاليتهم الاقتصادية محدودة بالشعارات العامة . ولكنهم عوضوا عنها بمطالب سياسية ، واستعادوا اسباب الانشقاق القديم بأسلوب أشد ضراوة

عما ذى قبل : الاحصاء ثم اعادة توزيع السلطة ، وفى نهاية المطاف ، رئيس جمهورية مسلم .

وقد دعمت القيادة السياسية التقليدية لكل من الطائفتين الدينتين الوضع الاجتماعى والاقتصادى الراهن : فلم يكن ثمة محاولات جادة للإصلاح فى هذين المجالين . بل ان القيادات قد انزلت بارادتها نحو صراع سياسى دار على اعادة توزيع السلطة بين الطوائف .

ولهذا تصاعدت التوترات الرأسية والأفقية . ومع ذلك فأسلوب الصراع كان سلميا بشكل ملحوظ . وكانت ثمة اضرابات ومظاهرات مطالبة برفع الأجور والمرتبات ، ومع ذلك كان الوصول الى اتفاق بين العمال وأصحاب العمل أمرا ميسورا دائما ، وأصبح الصدام ، فى ميدان العمل ، خاليا من النكهة الطائفية . وبدأ أن « التحديث بدون ثورة » أمر ممكن الى أن اندلع صراع جديد افضى الى انقسام لبثانى أعمق عما ذى قبل : دور منظمة التحرير الفلسطينية فى لبنان . ويبحث هذه المسألة ليست الغاية من هذا البحث .

وأصبحت لبنان هى الملاذ الوحيد للفلسطينيين فى صراعهم ضد الإسرائيليين وذلك بعد تدمير منظمة التحرير الفلسطينية فى الأردن فى عام ١٩٧٠ . فقد حاولت الدول العربية كلها التحكم فى الفلسطينيين بقبضة من حديد ، واستخدمهم لتحقيق غايتها السياسية بينما الدولة اللبنانية كانت من اللبرالية الى الحد الذى فيه لم تشته التحكم فى الفلسطينيين وكانت هزيلة الى الحد الذى كانت فيه عاجزة عن التحكم حتى لو أرادت . وأصبحت بيروت هى المركز السياسى للمقاومة الفلسطينية ، ولم يعترض أى حزب سياسى على هذا الوضع . بيد أن الفلسطينيين قد استثمروا لبنان كنقطة ارتكاز عسكرية لشن هجوما ضد إسرائيل . وقد قوبلت هذه الهجمات بأعمال انتقامية من قبل إسرائيل ولكنها أعمال وصلت الى درجة من الشراسة التى لا تتكافأ مع الهجمات الأصلية . وكان من الواضح أن سياسة إسرائيل كانت تهدف اما الى اجبار الحكومة اللبنانية على منع هجمات الفلسطينيين واما تحمل المواقب .

وقد عارضت الغالبية العظمى من الطوائف المسيحية الدخول فى صراع

مع إسرائيل لا تحمد عقباه . أما الغالبية العظمى من الفلسطينيين فقد تضامنت مع الدوافع الفلسطينية بغض النظر عما ينطوي عليه هذا التضامن من نتائج . وهكذا من جديد ظهر الانقسام القديم - لبنان أولا ضد التضامن العربي - ولكن في صورة جديدة وشرسة أفضت الى شرح البناء اللبناني . مع أو ضد الفلسطينيين ؟ كان هذا هو السؤال السياسي الأساسي في لبنان منذ ١٩٦٩ ، أي منذ الصدامات العسكرية .

وجاء تدعيم الفلسطينيين من الأحزاب والحركات اليسارية اللبنانية . وعلى الرغم من قلة عددها إلا أنها كانت مدبرة على أعلى مستوى ومناضلة ، ومنخرطة سياسيا وعسكريا لتحقيق الأهداف الفلسطينية . ثم إن غالبية الجماعات السياسية - في الطائفة الإسلامية ، قد انحازت الى الفلسطينيين مع تفاوت في الحماس والالتزام . وقد كونت بعض الجماعات ميليشيات حاربت في صف الفلسطينيين . ولكن معظم المسلمين اللبنانيين قد توقف عند حد التعاطف والوعد بمساندة سياسية واهتمت القيادات السياسية بمنع الصراع المسلح أو على الأقل تحجيمه . والبعض حاول أن يفيد من الحرب سياسيا ، وأن يكون توزيع السلطة السياسية بين الطوائف اللبنانية لصالحه . وقد تباينت أهداف حلفاء الفلسطينيين ، في إطار السياسة اللبنانية ، بغض النظر عن تأييدهم للقضية الفلسطينية .

ولم يكن للأحزاب اليسارية أي فرصة للفوز بالأغلبية في أي نظام انتخابي . ولكنهم أدركوا أن ثمة فرصة تاريخية لاقتناص السلطة بتدعيم الفلسطينيين وتأسيس دولة لبنانية علمانية تماما تنسم بالأمن الاجتماعي وملزمة بالتضامن العربي .

أما السنة والشيعة فقد كانت رؤيتهما للمستقبل مختلفة تماما بغض النظر عما بينهما من تباين . وكانت أمنيتهما فرض تغييرات في النظام اللبناني بمعونة السلاح الفلسطيني ، وكانت الدولة العلمانية أبعد ما يكون عن تصورهما . فقد كان مطلبهما هو ماكانا ينشدان تحقيقه على الدوام وهو أن يكون توزيع السلطة لصالحهما مع الاحتفاظ بالأساس الطائفي الديني . لم يكن لديهما أية رغبة في تأسيس دولة جديدة ، بل نفس الدولة ولكن بشرط أن يكون المسلمون هم الجماعة المهيمنة .

ولكن سرعان ما اكتشفت القيادات الاسلامية ان قطاعا كبيرا من الطائفة الاسلامية لا يساندهم وذلك لأن البرنامج العلماني اليسار قد لقي تأييدا هائلا من المسلمين . جمعية المقاصد السنية ، وهي جمعية ، تضم معظم النخبة السنية ، قد أيدت تأييدا كاملا العلمانية بما تنطوي عليه من قانون لاديني للأحوال الشخصية .

وقد كان الجدل عنيفا ، اثناء الحرب الأهلية ، حول مفهوم العلمانية . وكانت القيادات الدينية للسنة والشيعة في حالة انزعاج ؛ فقد كانت خشيتهما أن يكتسحهما اليسار ، ولهذا أعلن مجلس العلماء البيان التالي :

« لا مكان للعلمانية في حياة المسلم ؛ فاما اسلام بدون علمانية ، واما علمانية بدون اسلام » .

وحذر المجلس جميع السياسيين من المبادئ العلمانية :

« فالمسلمون الذين ينتمون الى حزب واحد فقط - هو حزب الله - ملتزمون بالاسلام كمبدأ وسلوك وأسلوب حياة هم حراس لقواعد دينهم بكل الوسائل الممكنة » .

ينبغي رفض « علمانية الغربيين والماركسيين » ، لأن عدم الرفض من شأنه أن يقضي الى « انهيار الحاجز الوحيد والآخر الذي يحمي المسلمون من الانقراض » .

وقد كان هذا البيان موجها الى اليسار . وقد كان الصراع عنيفا بين حلفاء الفلسطينيين اثناء الحرب الأهلية . والآن جاء الأوان لتحذير الفلسطينيين . وأعلنت الأحزاب المسيحية ، من جهتها ، موافقتها على دولة علمانية . أما الفلسطينيون فلم يرغبوا في فقدان التدعيم المساند لهم من قبل أي من حلفائهم . بل انهم كانوا يشعرون باقترابهم من اليسار على أساس أن تدعيم اليسار لهم كان من غير شروط ، وكان عسكريا . ومع ذلك فان الفلسطينيين لم يرغبوا في الاغتراب عن القيادات الاسلامية اليمينية مهما يكن صغر حجمها .

وقد أسفرت المفاوضات عن « صياغة توفيقية » : علمانية سياسية ، بمعنى القضاء على الربط بين المواقع الهامة والطوائف الدينية ، والقضاء كذلك على نظام النسب في الحياة الادارية مع بقاء قانون الأحوال الشخصية « مؤقتا » على نحو تعبير اليسار .

ولكن التحليل المتأنى يكشف عن أن هذه التوفيقية هي بلاد معنى : فقد استبعد اليسار مطلبه الأساسي : « العلمانية » للحضرة في المجال السياسي وحده ليست الا تسمية جديدة للمطلب التقليدي للأحزاب الاسلامية اللبنانية والذي يدور على إعادة توزيع السلطة .

وبذلك انتهى الحوار حول العلمانية في الوقت الراهن . فالطوائف المسيحية ترى أن « العلمانية السياسية » ليست الا مطلباً اسلامياً لاقتناص السلطة ، ودعوة الى أن تصبح الطائفة المسيحية أقلية غير مضطهدة في دولة اسلامية ، وهو أمر مرفوض . ومنذ ذلك الوقت لم تعد للمفاهيم أية قيمة ، وإنما القيمة كلها للسلاح .

٤ - وداعاً للعلمانية ؟ :

لقد توقف مؤقت الحوار حول العلمانية فهل معنى ذلك أن العلمانية ، في لبنان ، ليس لها وجود ؟

يبدو أن الأمر كذلك من زاوية التوازن السياسي ، فلم يكن للعلمانيين اللباليين أي دور سياسي منذ نشوب الحرب الأهلية . وأهمل العلمانيون اليساريون برنامجهم الخاص بالتخالف لأنه لا يجلب سوى الغموض والفوضى . أما العلمانية الخاصة بالأحزاب المسيحية فهي تعني أن هذه الأحزاب ترفض أن تكون أقلية دون أن تأخذ العلمانية على محمل الجد . والطوائف الاسلامية ترفض العلمانية الآن أكثر من أي وقت مضى .

والحرب الأهلية بنفسها قد خطت خطوة الى الامام . فالجبهات ، منذ بداية الحرب ، لم تكن محددة بمجالات تأثيرها ولكن بمجالات وجود الطوائف الدينية . بل أن القرى والحضر التي لم تكن لها أية أهمية سياسية ينظر إليها الآن على أنها أراضي صديقة أو غدوة على أساس دين سكانها .

بل شمة ما هو أنكى من ذلك : فالتماعل مع الأفراد أساسه أسماؤهم ومللهم ، الأمر الذى أدى الى تعدد الخطف والقتل من قبل جميع الأطراف .
فقد قتل المسيحيون اليساريون فى بيروت الغربية لأنهم مسيحيون ، وقتل المسلمون الليبراليون فى بيروت الشرقية لأنهم مسلمون ، وأسر أبناء الاقلية فى الأحياء ذات الملل المختلطة . وهكذا أجبر اللبنانيون على التقوقع داخل طوائفهم الدينية شاموا أو لم يشاءوا .

ولم يكسب الحرب أى من الأطراف المتنازعة بغض النظر عن المكاسب التى أفادت القوى غير اللبنانية . فقد خسر المسيحيون فى الأفراد والعقاد ، وانحصروا فى بقعة ضئيلة وسط لبنان . ولكن سلطانهم ، فى هذه البقعة ، لا مثيل له .

والمواقع الاسلامية فى فيضة السوريين أو الفلسطينيين . والصراع على السلطة مازال متوازنا حتى وان تم ، مؤقتا ، لصالح أطراف ثالثة ، أما بقايا اليسار فهي تابعة للقوة الفلسطينية . والمؤسسات اللبنانية مازالت تمارس وظيفتها طبقا لقواعد الصياغة اللبنانية - وقراراتها لا تتجاوز حدود القصر الجمهورى .

ان المسلمين اللبنانيين قد تحرروا من الوهم . فالفلسطينيون قد حاربوا من أجل الحفاظ على آخر موقع مستقل ، وليس من أجل نقسوية المسلمين اللبنانيين . وهذا أمر مرير . ومثله فى المرارة اقتصار السوريين على تحقيق مصالحهم القومية فى لبنان ، وتمركز السوريين فى مواقع المسلمين ومع ذلك فلم يرفع أى قائد اسلامى لبنانى صوته للاتحاد مع سوريا - وقد كان هذا حلم الآباء . وثمة حنين من الجميع للبنان كما كانت فى الماضى . والحاضر التمس ينمى ماضيا لم يكن مرغوبا . وأغلب المسلمين اللبنانيين ، اليوم ، على استعداد للموافقة على صياغة عام ١٩٤٣ .

واليوم يرفض كثير من المسيحيين الصياغة اللبنانية . فالأغلبية ترفض التقسيم على أسس اقتصادية على الرغم من انجذابها نحوه عاطفيا . وحيث أن العلمانية غير عملية فإن كثيرا من المسيحيين يشعرون أن البنية الفدرالية بديلة عن الصياغة القديمة التى ثبت أنها ضد أمنها .

وثمة لبنانيون ، مسيحيون ومسلمون ، مازالوا على قناعة بأن طريق التكامل الاجتماعي الذي اتبعه المجتمع في الستينيات وبداية السبعينيات مازال جديراً بالسير فيه . وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن اللبنانيين مازالوا على ثقة بمستقبل العلمانية على الرغم مما حدث في السنوات الأخيرة . بيد أن هذه المجموعة أقل في العدد وأضعف سياسياً مما كانت عليه قبل الحرب . وإياها كان الأمر فالأفكار ومستقبلها لا تستند إلى السلطة إلا في حدود ضيقة . وعلى الرغم من أن مفهوم العلمانية في حاجة إلى تدعيم أقل مما كان له منذ زمن بعيد إلا أنه لم يتوقف عن الحياة .

إن السلطة الحاصلة للنماذج المتنافسة ، في لبنان اليوم ، ضئيلة للغاية ، فليس ثمة منتصر أو مهزوم .

٥ - ما بعد دلالة الألفاظ : نحو إعادة تقييم واقعية للتضامن :

الجدل الدائر في لبنان اليوم حول المفاهيم السياسية هو جدل حول دلالة الألفاظ . فبعض المعارضين الأقوياء ذوي النزعة الطائفية قد فقد قناعته أثناء تأييده لـ « العلمانية السياسية » ، وأصبح مدافعاً عن الطائفية . وبعض آخر كان يمجّد « الصياغة الفريدة للتعاضد في لبنان » ، وأصبح الآن يروج للعلمانية ويقصد بها التقسيم . والآن ولبنان في حالة انهيار يكون من الملائم محاولة إجراء تقييم واقعي لأشكال هذا التعاضد في لبنان ، ومعرفة أي هذه الأشكال له معنى في المستقبل وذلك بسبب فشل المفاهيم الأخرى . ومثل هذه المحاولة ، بحكم طبيعتها ، تثير أسئلة أكثر مما تثير إجابات .

والسؤال الأول يدور على ما إذا كان مفهوم الطائفية بكل ما ينطوي عليه من نفعة احتقار مفيد للواقع الاجتماعي للطوائف اللبنانية . وهل المارون والدروز ، ذات الوعي الطائفي والتاريخ الاجتماعي المعقد منذ قديم الزمان ، هم مجرد « طوائف » ؟ وهل المفاهيم المستعارة من تاريخ الدين في الغرب قادرة على وصف الجماعات الاجتماعية المتفردة مثل الطوائف الدينية في الشرق ، هذه الطوائف التي ، عبر العصور ، قد أصبحت جماعات نصف عرقية ؟ وإذا كان من اللازم استعمال المقابل الغربي ليس من الأفضل أن

نتحدث عن « القوميين » على نحو ما هو مفهوم في الفلسفة السياسية في أوروبا الشرقية ؟ وهل الاستعانة بالكرواتيين والصربيين • أصحاب الأصل الواحد واللغة الواحدة مع تباين ثقافتها ، أعنى اللاتينية والبيزنطية - أفضل من الاستعانة بالميثودست والوحدانيين في أمريكا ؟

وهل مفهوم « العلمانية » ليس مفهوما اشكاليا في تطبيقاته ليس فقط على الطوائف الاسلامية بل أيضا على الطوائف الشرقية المحكومة هويتها بتراث ديني ؟

ان اولئك الذين يتصدرون الدفاع عن علمانية ساذجة وخالصة كملاج لشكالات بلد مثل لبنان عليهم الاجابة عن هذه الاسئلة وما شابهها •

اما اولئك الذين يدافعون عن « الصياغة اللبنانية » ف عليهم الاجابة عن اسئلة اخرى • هل الانقسام بالقوة استنادا الى ضرورة الانتماء الى جماعة له معنى ؟ وما درجة الانقسام الافقي الذي يمكن ان يحتله نظام قبل حدوث الانقسام الراسي ؟ هذا مع ملاحظة ان الانقسام الافقي وارد في الظلم الاجتماع والجمود السياسي ، والانقسام الراسي وارد بين الطوائف والجماعات العرقية •

وقد كان لبنان ، في وقت ما ، نموذجا لديموقراطية التضامن الاجتماعي فهل الحرب ، في لبنان ، قد افرغت هذا النموذج من قيمه وعلى الأخص الجوانب المعيارية ؟ أم هل كشفت الحرب عن حدود ادارة النزاع في ظروف دولية سيئة ؟

ينبغي تناول كل سؤال من هذه الاسئلة في شيء من التفصيل ولكن للأسف فهذا امر محال في هذا البحث • وأود ان أختتم بفرضين قد يفيدان في اشارة النقاش •

١ - ان نظرية التضامن الاجتماعي لدى ليبارت وآخرين لا تخلو من النزعة الارادية الى حد ما ، فالنظرية تقرر ان وظيفة التبصر في تكاليف النزاع الباهظة ، في المجتمعات الطائفية ، هي من شان النخبة التي يمكنها

ادارة هذا النزاع بأسلوب التنازلات . ولكن في ضوء الأزمة اللبنانية يبدو ان ثمة مغالاة في هذه الوظيفة في مقابل التهوين من وظيفة التحكم في التوازن . فاذا لم يكن التوازن قائما ، في المجتمع ذي الانقسامات العميقة ، فان النزاع لا مفر منه مهما تكن اختيارات النخبة . وعكس ذلك صحيح ، اي انه اذا لم يؤد النزاع الى انتصار طائفة معينة فان تحقيق التضامن الاجتماعي ممكن . وفي عبارة اخرى يمكن القول بأن التضامن الاجتماعي يبرز من نزاع ليس فيه منتصر أو مهزوم . وهذه صورة متحضرة لموقف اطلاق النار .

٢ - ضربان ناجحان عن ديموقراطية التضامن الاجتماعي :

(١) تضامن اجتماعي ينطوي على تباينات مقبولة على الدوام وإيجابية كما هو الحال في سويسرا .

(ب) نظم تضامن اجتماعية تنطوي على تباينات على الرغم من انها مقبولة الا ان استمرارها ليس أمرا مرغوبا بالضرورة ، كما هو الحال في هولنده واستراليا حيث التضامن الاجتماعي بطيء الحركة في ازالة الانقسامات القائمة وانجاز التكامل .

وبالنسبة الى لبنان فان الفرض الاول ينطوي على الأمل في أن يفضى الموقف الداخلي الخالي من فريق منتصر - بغض النظر عن قدرة النخبة أو عجزها - الى شكل متحضر لموقف اطلاق النار ، مثل شكل التعايش .

اما الفرض الثاني فهو دعوة الى توقف تدمير « الصياغة اللبنانية » أو المغالاة في قيمتها ، وإلى البحث عن طرق جديدة لتجسيدها . وأن الصياغة التي تسمح للمعضن بالانتماء الى جماعة اختياريًا وليس اجباريًا قد تقلل من الهلع الذي يعتري أولئك الذين يرغبون في المحافظة على هوية الجماعة ، وقد تمنع الضغوط على أولئك الذين لا يرغبون في اعتبار أنفسهم أعضاء في طائفة معينة ، بل في اعتبار أنفسهم مجرد لبنانيين .

ديالكتيك العنف والمقدس

دراسة مقارنة للنصوص الأدبية العربية والبريطانية

منى أبو سنه (مصر)

عنوان هذا البحث ينطوى على مشكلتين أحدهما تصويرية والأخرى منهجية . ونبدأ بتعريف العنف والمقدس فنزود البحث بإطار تصويرى يضم الدراسة المقارنة للنصوص الأدبية العربية والبريطانية .

ثم نحلل منهجيا المفهومين المحددين وهما العنف والمقدس ونفسرهما استنادا الى المنهج الجدلى الذى يعتمد على قوانين الجدول والحركة اللولبية .

وفى تحليله الشامل والمكثف لتطور الحضارة ينتهى فرويد الى النتيجة التالية :

« ... ان الميل الى العدوان استعداد أصيل وغريزى فى الانسان ، وهو يشكل أعظم عقبة للحضارة . وهذه الغريزة العدوانية ملازمة للايروس ومشاركة له فى السيطرة ... ان معنى تطور الحضارة يتلخص فى أن يطرح الصراع بين الايروس والموت على نحو ما هو جاسم فى النوع الانسانى . والحياة برمتها هى هذا الصراع ، ولهذا فان تطور الحضارة هو الصراع من أجل بقاء الفرع الانسانى » (١) .

وهكذا تنطوى نظرية فرويد فى التحليل النفسى على تفرقة كامنة بين العدوان من حيث هو استعداد طبيعى انسانى والعنف ، وعلى أن الصدارة هى للعدوان . ومن ثم فان العنف ، لدى فرويد ، هو شكل محدد من العدوان ومكتسب عند مرحلة معينة من مراحل تطور الحضارة ، ويمكن أن يقال عنه انه شكل من العدوان العصابى . وهذه المرحلة علامة على الانتقال من « حال

1. S. Freud, *Civilization and its Discontents* (London, 1975), p. 59.

الطبيعة « الى « حال المدنية » على حد قول روسو . والعنف ، بالمفهوم الفرويدى ، هو علامة الحضارة العصابية الناتجة من التراكم الكمي للعنف الطبيعى المنتهى الى نقلة كيفية من العنف المدمر والمنظم . والنتيجة القصوى لهذه العملية التراكمية هي تدمير الحضارة لذاتها عن خلال هائض الجذوان والعنف ، وفي النهاية انتصار الموت على الايروس .

وقد انقلب تفسير فرويد لتطور الحضارة عند ماركس وانجلز اللذين يريان ان العمل ، وليس غريزة الحب والموت ، هو القوة المحركة لتطوير الحضارة . وفي رأيهما ان الانسان ، في مجال الضرورة ، عندما كان مستعبدا من الطبيعة ، قد استخدم تميزه كحيوان عاقل لانتاج ادوات واسلحة لاستعمالها كادوات لتحرير نفسه من قيود الطبيعة في مملكة الحيوان . وقد كانت الغاية من هذا الدافع الانسانى في تجاوز الضرورة الى الحرية ، من خلال التسليم العقلانى للضرورة ، وامتلاك الطبيعة ، اى التحكم فيها وتغييرها لتحقيق غايات انسانية . ولكن كان لهذا الدافع الإيجابى لانسنة الطبيعة ، بفضل العمل كعلامة مميزة لتطور الحضارة الانسانية ، جانب سلبى . وعندما حول الانسان الملكية من الطبيعة الى المجتمع تحولت العلاقة الأصلية بين الانسان والطبيعة ، فى اقتصاد ما قبل الزراعة ، الى علاقة الانسان ضد الانسان مع بزوغ علاقات الملكية فى المجتمع الزراعى . وهكذا حل خضوع الانسان لأخيه الانسان محل تحكم الانسان فى الطبيعة . وقد تجسدت علاقة الخضوع فى الدولة التى هي « حكم الانسان على الانسان مستندا الى وسائل الشرعية ، أو بالأحرى العنف الشرعى » على حد تعريف ماكس فيبر (٢) .

ولهذا فان تفسير انجلز يلحق ظاهرة العنف بالسلطة الاقتصادية والسياسية فى اطار تكوين اجتماعى اقتصادى يتميز بخضوع الانسان لأخيه الانسان . وهذا التفسير يعبر عن وجهة نظر ماركس وانجلز فى دور العنف فى التاريخ .

2. M. Weber, *The Power of Elite* (New York, 1956); p. 171.

واضح للغاية . أولاً ، أن السلطة السياسية تستند ، في الأصل ، إلى الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية ، وتنمو بنسبة تحول أعضاء المجتمع إلى منتجين في القطاع الخاص من خلال تفكك الجماعة البدائية . وبذلك تصبح مغتربة عن الإداريين الذين يديرون المجتمع . ثانياً ، بعد أن استقلت السلطة السياسية في مواجهة المجتمع وتحولت من خادمة للمجتمع إلى سيده هذا المجتمع أمكن لها أن تعمل في اتجاهين متباينين . أما أن تعمل في اتجاه التنمية الاقتصادية الطبيعية ، وفي هذه الحالة ليس ثمة صراع بين السلطة السياسية والمجتمع ، ومن ثم تتصاعد التنمية الاقتصادية وتستكين لها القوة إلا في حالات قليلة استثنائية (٢) .

لنعم ، أن لفظ القوة هنا ترجمة للفظ الألماني "Gewalt" الذي يعنى العنف والسلطة . وهذا مدخل إلى العلاقة الحميمة بين العنف والسلطة وهى علاقة خضوع بين شريكين غير متكافئين .

أما حنه أرنت فتميز بين السلطة والعنف :

« أن السلطة ليست على الإطلاق ملكية فرد : إنها تنتسب إلى جماعة وتظل قائمة طالما كانت الجماعة متماسكة . وعندما نقول عن شخص أنه « فى السلطة » فنحن نشير إلى أنه صاحب سلطة من قبل عدد من البشر هو ممثله . وفى اللحظة التى تختفى فيها الجماعة التى منها يستقى السلطة فإن سلطته أيضاً تختفى . . . »

أن العنف يتميز بخاصيته الأدائية . وهو ، فنومولوجيا ، قريب من القوة بسبب أن أدوات العنف ، مثلها مثل أية أدوات ، مهياة لغرض مضاعفة القوة الطبيعية إلى اللحظة التى فيها تحل الأدوات محل العنف (٤) .

ثم تميز أرنت بين السلطة والعنف :

6. Ibid. p. 46.
6. J.T. Rousseau, The Social Contract and Discourses (New York).
7. Ibid. p. 234.
8. F. Engels, Anti-Duhring (Peking, 1976), p. 234.
8. H. Arendt, On Violence (New York, 1969), pp. 43-44.

« من أوضح التمايزات بين السلطة والعنف هو أن السلطة في حاجة دائما الى الأعداء في حين أن العنف ، عند نقطة معينة • في مكانه الاستقلال عن الأعداء لأنه يستند الى الأدوات • والشكل المتطرف للعنف هو الواحد ضد الكل ، والكل ليس ممكنا بدون أدوات » (٥) •

ولهذا فإن العنف أداة للمحافظة على السلطة الاقتصادية والسياسية • ومهما يكن الأمر ففي رأيي أن مشروعية السلطة ليست مردودة الى العنف من حيث هو عنف ، لأنه على حد ملاحظة روسو أن « الأقوى ليس قويا على الدوام بحيث يكون هو السيد على الدوام الا اذا حول القوة الى الحق ، والطاعة الى الواجب » (٦) • ومن ثم فإن العنف مطروح في سياق القانون والنظام ، أو جملة قواعد تحدد وتنظم علاقات القوى وديناميكيتها • وهنا يبرز البعد الأخلاقي الكامن في العنف المكمل للسلطة ، ومن أجل تحويل الطاعة للسلطة الى الواجب مع تقنينها فتمس قانون أخلاقي عام لازم لتقنين استعمال وسائل العنف •

وهنا يثار سؤال : ماهي طبيعة هذا القانون الأخلاقي ؟

إنها المواضع في رأي روسو « حيث لا سلطان طبيعي لإنسان على آخر ، وحيث القوة لا تفضي الى الحق فمن اللازم القول بأن العرف هو أساس أي سلطة شرعية » (٧) • وقد طور ولتر ليبمان عام ١٩٢٩ مفهوم المواضع « عند روسو :

« لم تعد أية مواضة قهرية ومع ذلك فالمواضع قائمة في حالة تكيف ومراجعة وموضع جدل تتجسد فيها نتائج الخبرة : قد تكون خبرة رائد يحيا في عزلة أو قد تكون خبرة جماعية للأعضاء المهيمنين في المجتمع • وعلى أية حال فالمواضع ضرورية لمجتمع بلا سلطة كما لمجتمع به سلطة » (٨) •

5. Ibid., p. 46.

6. J.J. Rousseau, The Social Contract and Discourses (New York).

7. Ibid., p. 170.

8. W. Lippman, Preface to Morals (London, 1929), p. 300.

وفى رأى أن المواضع بهذا المعنى تقابل مصطلحين قديمين وذائعى الصيب وهما التابو والتقاليد . ويقول هافلوك اليس فى مقال له بعنوان « وظيفة التابو » :

« ومع ذلك يظل التابو هاما فى الحياة البشرية وفى الحياة على الإطلاق . فهو جزء من التقليد ، ومن الصعب القول بأن التقليد غير قائم على الرغم من نموه وتغيره أو أن الحياة ممكنة بدونه والاعتقاد فى التابو ، سواء بتغييره أو عدم تغييره ، هو تكيف مع البيئة بما يتفق والتقاليد » (٩) .

ويطلق اليس على الشكل الاجتماعى الذى يتخذه التابو اسم « الرأى الاجتماعى » الذى يتجاوز القانون والنظام أو المؤسسات الشرعية ، ويردع ردعا فعالا لئلا يهدد للنظام الاجتماعى . والرأى الاجتماعى مرادف ، عند اليس ، للتابو . ومن ثم فإن الوظيفة الاجتماعية « للرأى الاجتماعى » أو التابو ، عند اليس ، هو إتاحة الفرصة لكى نمتلك قدسية الشخصية ونحافظ على حساسيتنا المرفقة ، ولا نكون موضع اغتيال » (١٠) .

وليست مصادفة أن يستعمل اليس الفاظا مثل التابو والمقدس لأنهما يعبران عما هو مشترك بين العلوم الانسانية ، ويكشفان عن وحدة المعرفة الانسانية . وكان دوركايم هو أول من حلل المضمون الاجتماعى الثقافى للتابو فى ضوء مفهوم أعم وهو المقدس .

وبصدد تناول نتائج العقيدة الدينية المصاغة فى مفهوم المقدس المناقض لمفهوم الدنيوى ، يقول دوركايم :

« تتسم كل المعتقدات الدينية ، سواء البسيطة منها أو المعقدة ، بخاصية مشتركة ، إذ هى تفترض تصنيفا لكل الأشياء ، الواقعية والمثالية ، الى مجموعتين متعارضتين يشار اليهما بلفظين متمايزين وهما الدنيوى

9. H. Ellis, *Morals, Manners, and Men* (London, 1942), pp. 45-46.

10. *Ibid.*, p. 48.

والقدس . وقسمة العالم الى هذين المجالين ، أحدهما يستوعب كل ما هو مقدس والآخر كل ما هو دنيوي . هي السمة المميزة للفكر الديني : فالمعتقدات والأساطير والدوجما ، والخرافات هي إما تصورات أو انسقة من تصورات تعبر عن طبيعة الأشياء المقدسة والفضائل والسلطات التي تتصل بها أو عن علاقاتها بعضها ببعض وبالأشياء الدنيوية . ولكن علينا ألا نفهم الأشياء المقدسة على أنها موجودات شخصية تسمى الآلهة أو الأرواح » (١١) .

وهكذا ينتهي دوركايم الى تعريف الدين على النحو التالي :

« نسق يربط بين المعتقدات والممارسات المرتبطة بالأشياء المقدسة ، أى الأشياء المعزولة والمنوعة - هذه المعتقدات والممارسات التي توحد بين أولئك الذين ينتمون الى جماعة أخلاقية واحدة تسمى الكنيسة » (١٢) .

ثم يستطرد دوركايم متحدثا عن آثار مفهوم المقدس على المعتقدات الدينية :

« نسق من المحرمات الدينية ... يفصل بين المقدس والدنيوي . ومن ثم فهذا النسق مشتق مباشرة من مفهوم المقدس نفسه . ويحد نفسه في التعبير عنه وتحقيقه . وهكذا يكون هذا النسق هو المادة الخام لعبادة حقيقية ، بل لعبادة هي أساس لكل شيء آخر ، لأن السلوك الذي تصفه هو الذي ينبغي ألا يتحرف عنه العابد في كل علاقاته مع المقدس . انه ما يسمى بالعبادة النافية . ويمكن أن نقول عن محرماتها انها المحرمات الدينية على الأصالة » (١٣) .

ان مفهوم المقدس ، من النصوص السابقة ومن تعريف دوركايم ، مرتبط بالتأويل السابق في وجوده على الدين في المجتمعات البدائية ، على هيئة المقدس بفضل الرؤية الكونية الصوفية . وقد كان يقوم بالوظيفة الاجتماعية

11. E. Durkheim, *The Elementary Forms of the Religious life* (London, 1976), p. 37.
12. *Ibid.*, p. 47.
13. E. Durkheim, *op. cit.*, p. 302.

في فصل التنوير من المقدس أو الإلهي في الحياة اليومية • ويزوغ الدين
حول التابو التي محرقات نيلية • ومن ثم أصبح المقدس أساس الأديان •
ولهذا فإن الدين هو الخط الفاصل بين المقدس والمطوي • للذين هما عالمان
متضادان ثم هو الذي يمنع الخلط بينهما • والغاية من هذا الفصل هو
تحقيق التضامن الاجتماعي ، الذي هو صمام الأمن الذي يحصى المجتمع من
الانتحار المزمى • بل أن اليوم وبعد العلمانية فإن المقدس يرفض نفسه
لأنه يمارس وظيفته سواء في مجتمعات علمانية أو غير العلمانية • وهكذا
ينظم المقدس العلاقة بين الجوانب الدينية للتأويل في المجتمعات غير العلمانية
وجوانب التأويل في المجتمعات العلمانية •

ونتيجة ذلك أن مفهوم المقدس ، من حيث أنه أعم من الدين ، هو الوسيط
بين الرؤية الكونية الدينية والرؤية الكونية العلمانية • وقد كان فرويد
راغباً في حذف البعد الديني • والابتناء على البعد العلماني استناداً إلى
الترجيبة العلمية في حين أن دوركايم أدخل مفهوم المقدس لرفع التناقض ،
فالرفع في معناه السلبي والإيجابي من حذف وإبقاء • يعنى في هذه الحالة
أن المقدس يحافظ على الحد الأدنى للمعناصير الدينية ويتجاوز العلماني •
وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن المقدس يرفع التناقض بين الديني والعلماني
إلى مستوى أعلى •

وبعد تعريف العنف والمقدس انتقل إلى المشكلة الثانية في بحثي وأعنى
بها المشكلة المنهجية • والمنهج المطبق في تناول التصوريين المحوريين هو
المنهج الجدلي بقوانينه الثلاثة • وتتمثل وحدة هذه القوانين في الحركة
اللولبية التي تعنى أن التطور يتحرك حركة لولبية وليس في خط مستقيم
وبذلك تلتقي نقطة النهاية مع نقطة البداية ، ولكنه التقاء على مستوى أعلى ،
وبذلك تشير كل دورة إلى وضع أكثر تطوراً • ولهذا فإن الحركة اللولبية
تتطوى على الاتصال والانفصال ، أو تجمع بين الخط والدائرة ومحصلة
هذا الجمع توليفة جديدة •

وإستناداً إلى الحركة اللولبية وقانون وحدة والتراجع الأضداد • فإن
الوحدة كامنة في الاتصال المتضمن في الحركة اللولبية • أما التراجع فهو
بين التقدم والتراجع والتقدم من جديد ؛ التراجع يفضي إلى مزيد من التقدم

إذا كانت الثقله كلفية وليست كمية . وبهذا المعنى فان الحركة تتجه الى مستوى أعلى ، والاتجاه الى أعلى مدعوم بقانون نفى النفى بحيث ينفى الشكل العالى المرحلة السابقة والشكل الأعلى الجديد ينفى ماقد نفاه الشكل العالى وهكذا الى ما لانهاية .

وبعد تعريف العنف والمقدس أحاول الآن أن أبحثهما فى النصوص الأدبية العربية والبريطانية . أهدأ بالأدب العربى واختار للتحليل « الفرافير » (أى العبيد) وهى مسرحية لمسرحى مصرى معاصر وروائى وكاتب مقالات هو يوسف ادريس . والعنوان هو الفكرة المحورية للمسرحية ، أعنى العلاقة بين السيد والعبد ، أو خضوع الانسان للانسان كتعبير عن العنف المتجسد فى الاستعباد .

وفى المسرحية شخصيتان هما السيد والعبد (الفرافير) ، وهما يمثلان تطور الحضارة الانسانية من خلال تاريخ الخضوع والعنف وذلك بأن يؤدى كل منهما الدور المنوط به من قبل نص « المؤلف » وهو الشخصية الثالثة فى المسرحية . وكان على الممثل الذى يؤدى دور السيد أن يختار عبدا يكرس نفسه لخدمة السيد . وكانت أول مهمة لهذا العبد هى تسمية هذا السيد ثم العمل وأخيرا الزوجة وقد اختار العبد لفظ « السيد » ، وهو أنسب لفظ . أما العمل فقد اتفق عليه بعد عناء وهو « حفر القبور » لأنه أنسب عمل فى عالم يبدأ وينتهى بالموت ، وحيث الوجود هو الوجود - من أجل - الموت . وعند مرحلة معينة فى المسرحية يلجأ السيد الى العنف وذلك بقتل انسان حتى يمكن لحفار القبور ممارسة وظيفته . وقد كان السيد هو الذى يقوم بفعل القتل لامتناع العبد . وأيا كان الأمر فان هذه الجريمة هى التى أثارت جوا من العنف اتخذ شكل الحروب المنتظمة التى يشعلها الاسياد من جهة ، وحروب العبيد من جهة أخرى ابتداء من تحتمس الى الاسكندر الأكبر فنبليون وهتلر وموسولينى والهكسوس واسبرطة ، وعنتر وأبو زيد الهلالي . وبعد تمرد مؤقت من قبل العبد ضد السيد ، حيث تبادل الأدوار أو ازالة العبد أو السيد ، اتفقا على أن كلا منهما يؤدى دوره حيث انهما قد فشلا فى ايجاد حل لهذه المشكلة الأدبية .

فى ضوء هذا التطور فان رؤية ادريس لأصل العبودية تمزج بين

المنظور التاريخي (العلماني) والمنظور الأسطوري (الديني) - المنظور الديني يمثل في الماثلة بين الجريمة الأولى التي ارتكبها السيد والجريمة الأصلية التي ارتكبها قابيل) : وقد تم هذا المزج بين هذين المنظورين استنادا الى مفهوم القدس بهدف مطلقة العلاقة بين السيد والعبد : وينشأ المنظور التاريخي العلماني من كون العلاقة بين السيد والعبد نتاجا للقسم الثنائية للعمل الى عقلى ويدوى بدعوى أن الأسياد هم الأرقى عقليا من حيث سيادتهم العقلية على مسار العمل في حين أن العمل اليدوى مقصور على المتدنين عقليا ، أى العبيد . ولهذا تحاول زوجة العبد اقناع زوجها بقبول دوره مستعينة بهذه الحجة :

« انت صحيح بتشغل كل الشغل .. بس هو كمان بيشتغل مخه علشان يشغلك فاللى بيشتغل مخه يبقى سيد .. واللى بيشتغل جسمه يبقى فرغفور » (١٤) .

وما يوحد بين هذه المتناقضات هو العمل ، والوضع المتدنى للعبد محكوم بتبعيته الاقتصادية للسيد . ثم ان ادريس يتصور أن القسم الاساسية هي اصل الصراع بين الحضارات ، البدائية والمتقدمة تكنولوجيا ، وحيث العنف هو الاداة المشروعة في القتال من أجل البقاء . ولهذا ينظر الى المواجهة بين الحضارات على انها أعلى شكل للعلاقة بين السيد والعبد .

والعلاقة بين السيد والعبد ليست موضع تساؤل من قبل ادريس اذ يسلم بها تسليما . وفي عبارة اخرى يمكن القول بأن ادريس يبدأ من حيث انتهى دانيال ديفو في « روبنسون كروزو » . أى من حالة العبودية . فهو يسلم بعلاقة الخضوع ويقبلها كواقع ثم يتجاوز ديفو الى حد انكار امكان التخلص من العبودية . وعندما مات السيد والعبد ، في نهاية المسرحية ، وتحولا الى ذرتين أصبح السيد هو البروتون والعبد هو الاكترون الدائر على البروتون . ولهذا يظل العبد ، على غير رغبته ، دائرا حول السيد الذى تحول الى « نسق » . وبهذه الطريقة فان الحركة الدائرية ، بعد ادخالها في نسق ، تصبح ثابتة ومطلقة . واستنادا الى مطلقة العلاقة بين السيد

(١٤) يوسف ادريس ، الفرافير (القاهرة ١٩٨٤) ، ص ٢٢٠ .

والعبد يجد ادريس العنف وذلك باعتبار الدولة التي تتسبب في ظهور العنف ، مقدسة .

والمرحبة ، من جهة اخرى ، تقدم نظرة مقدسة للتاريخ بفضل المعادلة التي تدور على ان العنف وسيلة المحافظة على نسق معين مضموبا بالجريمة الاصلية في مضمونها اللاهوتي . ومن ثم فان ادريس يحيل الواقعة التاريخية الى حقيقة دينية : « ومطلقة الحقيقة هي المقدس الذي به يهاجم ادريس » بكل ما اوتي من قوة ، اى تغيير . وهكذا يقرر ان الخضوع قائم في اى نسق سسواء ليزالى رأسسماالى او اشتراكى (والاشتراكية عنده رأسمالية الدولة) لأن علاقة السيد بالعبد علاقة مجاوزة للتأويضى وظاهرة خارجة عن الاجتماعى ، اى انها مسألة أنطولوجية ، وكذلك العمل ، عنده ، يتحول الى مسألة أنطولوجية . ولهذا تقول احدى شخصيات المسرحية : « ما هو علشان نعيش لازم نشغل » . وعلشان نشغل لازم يبقى فيه ناس يشغلوا وناس يشغلوا » (١٥) . واستنادا الى هذه الرؤية الأنطولوجية البيولوجية للانسان تصبح العبودية ملازمة للوجود الانسانى ، اى مسألة بل حل ، وفي هذه الحالة فان العنف مقبول لأنه يصبح الوسيلة المشروعة للمحافظة على حالة العبودية لتحقيق الغاية الأنطولوجية البيولوجية .

وهكذا يصبح خضوع الانسان ظاهرة طبيعية لا تقبل المناقشة (تابو) ، ومن ثم ترقى الى مستوى المقدس . وبهذا المعنى تتوحد الأنظمة الاجتماعية العلمانية والدينية ، ويكون المقدس هو العنصر الموحد ، ومع ذلك فان ادريس ينسب أن العبودية ظهرت الى حين الوجود لكن يعمل العبد لصالح السيد . ويتحقق هذه المصلحة المشتقة من عمل العبد من خلال انتاجه ، هذا العمل الذى يفوق ما يعطيه السيد للعبد حتى يستطيع ممارسة انتاجه . ومن ثم يصبح العنف المتمثل فى الخضوع وسيلة الى تحقيق ما هو أعمق من ذلك واعنى به الاستغلال الاقتصادى .

ويتحاشى ادريس ، عن عمد ، حقيقة بسيطة وهى أن ليس كل فرد مالكا لعبد يخدمه ، وأن الانسان كى يصبح سيدا وقادرا على استخدام عبد عليه أولا أن يمتلك وسائل العبودية . ولهذا يقول أنجلز :

(١٥) يوسف ادريس ، نفس المرجع ، ص ٢٤٩ .

«الآيد بن تملق، مبتلى معين من الانتاج وموود توزيح قيل ان تصحيح
المبودية ممكنة . ذلك انه من اجل ان يكون عمل العبد هو السلوب الانتاج
السائد في المجتمع برمته لا بد من زيادة مرتفعة في الانتاج والتجارة وتراكم
الثروة» (١٦) .
وثمة حقيقة أخرى يتجاهلها إدريس وهي أن الخضوع ليس متجزأ في
القسمة الثنائية للعمل إلى عقلي ويديوي ولكن في الملكية الخاصة التي
تحدد هذه القسمة ولهذا يقول إنجلز :

« أن خضوع الإنسان للعمل العقلي في مختلف صوره يفترض أن
القاهر لديه وسائل العمل التي بفضلها وحدها يمكنه استخدام الإنسان
المكبل . وفي حالة العبودية يضاف إلى ذلك تقديم وسائل الكفاف التي
تسمح للعبد بالحياة . ولهذا ففي كل الأحوال لا بد من التسليم بتملك جزء
معين من الملكية يفوق الحد المتوسط» (١٧) .

بل إن إدريس يتجاهل حقيقة هامة وهي أن العنف ممكن أن يكون أداة
لتحرير الإنسان وليس مجرد أداة لعبوديته . بل إن ثمة حقيقة أخرى مماثلة
للحقيقة السابقة وهي أن ليس كل فلسفة تأملية وأن التاريخ يزودنا بالأمثلة
التي تضع لها الفلسفة الأساس النظري اللازم لأي تغيير ثوري . ويدعم
رأينا هذا مجرد القاء نظرة عقلانية وموضوعية على تاريخ الثورات
الكبرى : الفرنسية والأمريكية والروسية .

وقد تناول الأديب السوداني الطيب صالح نظرية الخضوع في العلاقة
بين السيد والعبد في إطار حضاري أرحب وذلك في روايته « موسم الهجرة
إلى الشمال » من خلال نظرية الخضوع الحضاري والمواجهة بين الثقافات في
مرحلة ما بعد الاستعمار .

وتقع أحداث القصة في قرية في جنوب السودان ، ويقدم لنا الراوي

(١٦) إنجلز ، نفس المرجع ، ص ٢٠٣ .

(١٧) إنجلز ، نفس المرجع ، ص ٢١٢ .

شخصية مصطفى سعيد وهو غريب كان قد هاجر من الخرطوم الى هذه القرية . ليس له أخوة وموهوب في اللغة الانجليزية وتبنته سلطات الاحتلال البريطاني وتولت رعايته ليصبح شخصية عالمية بعد أن يتمثل ثقافتها . وبالفعل حصل سعيد على أعلى درجة أكاديمية وأصبح شخصية عالمية بفضل ما أوتى من طموح بلا حدود للحصول على العلم يلزمه احساس دفين بأنه بلا جذور ، ولكنه كان يمانى من نقص عاطفى حاد وغريزة حيوانية كامنة أحدثا تشكيلا لسلوكه . وبالإضافة الى شهرته الأكاديمية كانت له شهرة جنسية بفضل ما أوتى من قوة جسمانية . وقد أفضت علاقته الجنسية المتعددة الى انتحار النساء اللاتي كن على علاقة به ، والى قتل زوجته الانجليزية . ثم انتهى به المطاف الى هذه القرية السودانية الصغيرة ليحيا حياة مزارع بسيط . وتنتهى القصة بفرق البطل . ويقال انه لم يغرق ولكنه انتحر وغاص جسده فى قاع النيل ولم يعثر عليه ولكنه مات متحدا مع جذور ثقافته .

وتمثل الرواية المواجهة بين الثقافات من خلال المواجهة بين المقدس والدينوى من حيث انهما عالمان متمايزان تماما . والجنوب هو رمز العالم الأول (المقدس) الذى يجسد التراث الذى يحكم الحياة فى هذه القرية السودانية . والشمال هو رمز العالم الثانى (الدينوى) الذى يجسد ثقافة الغرب المستعمر (بكسر الميم) . وقد استجاب البطل الى الدينوى واستبعد المقدس بسبب عدم نضجه العاطفى . وفى رأى المؤلف أن التأثير السلبى والمساوى لهذا الاختيار هو الخضوع الكامل للمستعمر .

وفى رأى الطيب صالح أن الخضوع من خلال التثاقف هو عمل من أعمال العنف الذى يجب أن يزال بالعنف . وهكذا بينما ادريس يتصور أن تحول الانسان من ذات الى موضوع من خلال علاقة السيد بالعبد هو عنف مشروع فإن صالح يتصوره على أنه عمل لا انسانى ينبغي مواجهته بعنف . ومن هذه الزاوية فإن « موسم الهجرة الى الشمال » ترجمة أدبية لعبارة فانون « ان نفى الاستعمار ظاهرة عنيفة » (١٨) . ونفى الاستعمار ، هنا ، لا يعنى الانفى الثقافية .

وحيث يتناول صالح الخضوع في سياق حضارى فان علاقة السيد بالعبد تتم في مستوى المواجهة الحضارية . وهو لهذا يرفض السيد المستعمر من حيث انه اداة اخضاع ، والدليل هو العودة الى الجذور ، الى التراث والمواضعات على اساس المحافظة على الهوية الثقافية والاصالة في مواجهة الغرب الحديث .

وايا كان الامر فان صالح يتجاهل هذه الحقيقة وهي انه فيما بعد الاستعمار فان التحدى الذى يواجهه اية دولة نامية هو اعادة بناء المجتمع جذريا ، وان اساس هذه الاعادة ينبغى الا تكون المواجهة الحضارية وانما التمثل الخلائق لمنجزات الحضارة الانسانية بهدف امتلاكها من أجل تنمية المجتمع . ويحقق هذا التمثل الخلائق تواصلا بين الثقافات ، وتكاملا للحضارة خاليا من الخضوع . ثم ان التمثل الخلائق يستلزم مستوى معين من الكفاءة الثقافية التى تسمح للثقافات المتباينة بالمشاركة في تحقيق التكامل بين الثقافات . وغياب هذه الكفاءة من شأنه ان يرد البلدان النامية الى استهلاك الثقافة دون انتاجها . وهذا الموقف يعيد علاقة السيد بالعبد الى مستوى اعلى يضم بين جناحيه الخضوع الاقتصادى والسياسى والثقافى ، وبالتالي يخلق الصراع بين المنتجين والمستهلكين أزمة نفسية عند كل منهما لانه ينشأ من وعى زائف يولد وهما ذاتيا يهيمن على الحياة الجوانية والبرانية لكل من الفريقين . وهذا الوهم هو الذى يحدد صورة كل فريق عند الآخر . وهى صورة مريضة لأنها ناشئة من وعى زائف تولد عن علاقة السيد بالعبد ، وبسبب هذا الوعى الزائف تصبح الهوية الثقافية وهم .

والمشكلات الزائفة التى هى ، فى الواقع ، ميكانيزم دفاع هى وسيلة حماية ثقافة معينة ضد تهديد ثقافة اخرى .

وتكمن ماهية الهوية الثقافية التى يدافع عنها صالح فى هيمنة القيم الدينية الثقافية . ومن شأن ذلك ان يطرح العلمانى فى مواجهة الدينى على انهما وجهان متضادان للمقدس . ولكن من أجل تحقيق تغير اجتماعى جذرى ، فى القرن العشرين ، ينبغى اسقاط التضاد بين العلمانى والدينى وذلك اما بالاصلاح الدينى واما بالتنوير .

« يتم الانتقال الى الحداثة اما بالكفنية (الاصلاح الدينى)
واما بالتنوير . . . وفى الثقافة الكاثوليكية والارثوذكسية فان الخاصية
المشتركة تقوم بين عقلانية التنوير وتاريخيته المتمثلة فى الماركسية . وفى
كلمة موجزة نقول ان العلمانية واردة اما فى الكفنية مضافا اليها التنوير
واما فى التنوير مضافا اليه وجهه التاريخي » (١٩) .

وهذا الانتقال قد تحقق فى الغرب بفضل حذف التعارض بين العالم
العلماني والعالم الدينى فى حين انه لم يتحقق فى الشرق . وقد كانت
الدعوة الى العودة الى القيم الثقافية التقليدية البدائية فى اطار المقدس هى
احدى النتائج الرئيسية لغياب هذا الحذف . وهذه الدعوة هى جوهر
« العبادة النافية » التى انعكست دراميا فى الرواية بفضل اعمال القتل
والانتحار .

ويصرح صالح انه كان متأثرا بفرويد اثناء كتابته الرواية (٢٠) . ومع
ذلك فانه قد اقتطع فكرة جزئية من نظرية فرويد وهى الصراع بين الايروس
والثاناتوس وتصور انها هى النظرية برمتها ليعنى عليها روايته . ومن
شان هذا التزييف لفرويد تحجيم نظريته فى اطار الحتمية الشبقية ، وتجاهل
جوهر النظرية الفرويدية ودلالاتها فى تاريخ الفكر الانسانى . وقد اراد فرويد
ان يحذف ثنائية الجسم والعقل الناشئة من القسمة الثنائية الاساسية بين
العلماني والدينى بفضل الاهابة بالتربية العلمية . تجاهل صالح هذه
الحقيقة واعتقد انه متأثر بفرويد فدعا الى نقيض مادعا اليه فرويد ،
اى الاهابة بالتراث الدينى لعلاج الصراع بين الحب والموت حتى يمكن انقاذ
الحضارة العصابية من الدمار ، وبذلك فشل صالح فى سير غور اعماق
فرويد ومن ثم لم يكن فى امكانه رؤية اصل الصراع العصابى بين الحب
والموت . وهكذا نظر صالح الى الاعراض على انها المرض ، واتخذ من
الوهم نقطة البداية لتشخيص الدواء المضاد وهو التراث السودانى . وقد

19. D. Martin, A General Theory of Secularization (Oxford, 1978).

(٢٠) الطيب صالح ، مقابلة مع فوده الحسينى ، الطيب صالح ، (بيروت ، ١٩٧٦) ، ص ٢١٥ .

اتخذ هذا التراث شكل التابو لأنه خلا من الإصلاح ومن التنوير . وترتب على ذلك أن كان العنف هو المحصلة اللازمة من التابو ، وسيلة لحماية المقدس ضد الدنيوى .

ويمكن القول ، استنادا الى هذا التحليل ، أن منهج تفكير صالح ليس جدليا ، ومن ثم منعه من التمثل الخلاق لثقافة الغرب . وبدلا من ذلك أثر فصل العالمين ، الغرب والشرق ، بدعى أنهما لن يلتقيا .

والسؤال الآن :

هل هو محق فى عزل الشرق من الغرب ؟

وللاجابة عن هذا السؤال ينبغي عرض نموذجين غربيين ، وقد اخترت وليم جولدنج وروايته « رب الذباب » . الفكرة المحورية فيها هى الطبيعة الانسانية من وجهة نظر اخلاقية . وفى مقال مشهور له بعنوان « القصة الخرافية » يعلق جولدنج على عمله الأساسى « رب الذباب » :

... أى فرد عاش سنوات البربرية الفاشية ولم يدرك أن الانسان يصنع الشر كما تصنع النحلة العسل فهو أعمى البصر أو به خلل فى عقله ، (٢١) .

ويرى جولدنج أن مهمته كأديب هى فى مساعدة البشرية على فهم الطبيعة الحقيقية للانسان ، ولهذا فهو يتحدث عن شراة الانسان الفطرية وقسوته وأنانيته :

« لقد اعتقدت أن الانسان مريض ، وأنه ليس مخلوقا فذا وإنما هو مخلوق عادى ... وقد يبدو هذا الاعتقاد عند الكثيرين واضحا ومألوفاً بمصطلحات علم اللاهوت . أن الانسان مخلوق خاطيء ومحكوم بالخطيئة

21. W. Golding, "The Fable", *The Hot Gates and Other Occasional Pieces* (London, 1965), pp. 85-101.

الأصلية ، وطبيعته مليئة بالخطايا ، وحالته خطيرة . أنا أقبل علم اللاهوت وأقبل الشائع ؛ ولكن ماهو شائع هو حق «(٢٢) .

ان رواية « رب الذباب » مطروحة فى إطار حرب نووية مقبلة فيها « الحمر » هم الاعداء . بدايتها طائفة مصابة تخرج منها مجموعة من طلاب مدرسة خاصة تتراوح أعمارهم من السادسة الى الثانية عشر ، ويجدون أنفسهم فى جزيرة الفردوس مهجورة وبها مالد وطاب . والرواية بعد ذلك تحكى كيف تحولت هذه الجزيرة الفردوس الى جحيم بفعل الصبية أنفسهم . فالنظام تفسخ ، وأحد الأطفال أجريت عليه شعائر الذبح ، وآخر القى من على صخر ، وثمة صائد متوحش . وأخيرا تأتى النجدة من البحرية البريطانية . وتنتهى الرواية والصبيان يكون عند اقدام ضابط ومجموعة من البشر هبطت الى الجزيرة لتنقذ الصبيان وتعيد القانون والنظام .

وفى مقال « القصة الخرافية » يحاول جولدنج اقتناع القارئ بأن الفكرة المحورية لرواية « رب الذباب » يمكن تطبيقها على التاريخ البشرى برمته . فهو يصف الرواية على أنها قصة خرافية عن مجموعة من الصبيان المتدنيين وجدوا أنفسهم فى حطام سفينة فى جزيرة مهجورة وسط المحيط ، وارتدوا الى الحالة الحيوانية . وقد حاول هؤلاء الصبيان تأسيس حضارة على هذه الجزيرة ولكنها فشلت لأن الصبيان أشرار . ومفهوم جولدنج البيولوجى عن الانسان يتفق والمفهوم اللاهوتى عن الخطيئة الأصلية . وتصويره للشخصيات يلقي ضوءا على أن الانسان حيوان بالمفطرة ، ومدفوع فى سلوكه بطبيعته الشريرة المستسلمة للخطيئة والعنف ، وأن الحل الوحيد لهذه المعضلة هو الرحمة الالهية . وغاية جولدنج من هذا التصور هو تحذير البشر من طبيعتهم الشريرة .

ومع ذلك فاذا كان جولدنج ضد العنف الناشئ من الطبيعة الانسانية الشريرة فانه ليس ضد نوع آخر من العنف وهو المؤسسة الاجتماعية كوسيلة مشروعة للمحافظة على المجتمع ضد الانحلال . وقوى المؤسسة هى على النحو التالى : الكنيسة والبوليس والقانون والحزب المحافظ والملكة . وهؤلاء

بشر لا يماثلون من المرض الفاضل من كونهم بشرا . ولهذا فان عنفهم ليس شرا ولكنه خير لأنه يحقق « الرأى العام الاجتماعى » على حد قول هافلوك الليس الذى يساير فكر جولدنج ، بل ان قوى القانون والنظام وهى تكبت الطبيعة البشرية بالعنف تحافظ على النظام الاجتماعى ضد العنف اللاعقلانى والمدمر .

وحجة جولدنج عن ابدية الشر فى الطبيعة الانسانية تنشد المحافظة على مصالح الطبقة التى ينتمى اليها . والدليل على ذلك حجته المتناقضة عن استعمال العنف . ويقرر جولدنج ان الانسان بطبيعته عنيف ، ومع ذلك فان السلطة هى التى تمنع الانسان من ممارسة غريزة العنف ، ولهذا فغيابها يفضى الى الفوضى والدمار .

والواقع ان ما يصوره جولدنج على انه ابدى فى الطبيعة البشرية هو عابر ومن ملامح الطبقة البريطانية الحاكمة . وغريزة العنف ليست الا نوعا من ميكانيزم الدفاع الذى تستخدمه الدولة لتدعيم سلطتها . ولهذا فان جولدنج يمزج الاخلاق الدينية بالسياسة فيبرر استخدام العنف كوسيلة للمحافظة على الوضع القائم .

اما الاديب البريطانى الآخر فهو المسرحى ادوارد بوند الذى يمثل تيارا مضادا لوليم جولدنج ، فبوند هو صاحب نزعة انسانية لادينية تصور اعماله نقد التأثير الهدام للتحالف بين الدين والسلطة السياسية . وهذا النقد هو هجوم متسق على نمط عقلى خاص بالفكر الدينى و متموضع فى انسقة سياسية واجتماعية وسيكلوجية تبت العنف والدمار فى كل مكان . وعلى الرغم من ان مسرحيات بوند حافلة بالافكار الدينية الا انه يكتب عن الدين كخرافة وخيال من افراز ثقافة مكثفة فى عقول الافراد ، ووظيفته تتسق مع الخوف والقلق « (٢٣) » . ولم يستطع بوند ، منذ طفولته ، فهم التناقض الاساسى فى العقيدة المسيحية الذى شرع العنف ، ولا فهم مبرر هذا العنف ، انه يتذكر خبرات طفولته عن الايمان الدينى المتجذر فى الخوف الدينى ويقول

« انه شيء مخيف أن يفكر الانسان في أن يكون الله محبة ويقتل ابنه من أجلنا ويصلبه ويعذبه ويفسلسنا في دمه » (٢٤) .

ومن أجل ذلك يؤسس بوند نقده عن العنف على علاقته بالدين والقانون والنظام . وفى عبارة أخرى يمكن القول بأن بوند يتناول العنف المشروع لقضية اجتماعية ، أى أخلاقية القانون والنظام التى ينعتها بأنها « احدى الخطوات اللازمة لصيانة الظلم » لأن تقبل المشروعية الأخلاقية للبنية الاجتماعية العدوانية هو الظلم بعينه الذى يولد بالضرورة التحلل الاجتماعى العدوانى « (٢٥) . ويقرر بوند القضية التالية فى مقدمته لمسرحيته بعنوان « لير » وهى مقدمة شبيهة بالمنفستو :

« أنا أكتب عن العنف كما كتبت جين أوستن عن آداب السلوك بلا كلفة أو افتعال . فالعنف يشكل مجتمعنا ويهيمن عليه ، وإذا لم تكف عن العنف فنحن بلا مستقبل . والذين لا يريدون للأدباء أن يكتبوا عن العنف يريدون أن يمنعهم من الكتابة عن أنفسنا وعن زماننا . ان الكف عن الكتابة عن العنف امر لا أخلاقى » (٢٦) .

ويشير نقد بوند للعنف مشكلة الوسيلة والغاية ، ويبين العنف على أنه من نتائج التاريخ ، ومن ثم يميز بين « العنف المشروع فى التاريخ والعنف غير المشروع » (٢٧) . النوع الأول خال من الأذى ولازم للتطور البشرى ، أما الثانى فهو محصلة التكنولوجيا والأخلاق الاجتماعية وهو سمة السلطة الكابتة لحرية الفرد والمدمرة للبشرية . يقول بوند :

ان اصطياد الفريسة عمل عنيف ولكنه ليس عدوانيا فى نظر الناس . فالصبياد يريد أن يأكل لا أن يدمر . والعنف هنا خطر على الفريسة ولكنه ليس خطرا على الصبياد . والحيوان يصبح عنيفا ، أى مدمرا ، عندما تكون

24. E. Bond, Interview, *Theatre Quarterly*, vol. II, No. 5, Jan-Mar., 1972.

25. E. Bond, Preface, *Lear* (London, 1972), p. vii.

26. E. Bond, Preface, *Lear*, ed. cit., p. v.

27. W. Benjamin, *Reflectious* (ed.) P. Demets (New York, 1978), p. 279.

حياته أو أرضه أو مكانته وسط جماعته مهددة ، أو عند النكاح أو الاستعداد للنكاح . وحتى في هذه الحالة فإن العدوان محكوم . أن الحسب عادة ما يكون لها شعائر ، والحيوان الضعيف أو التائه يترك وحيدا في حالة هروبه أو في حالة خضوعه ، والبشر يستثمرون طاقاتهم ومهارتهم لصناعة الأسلحة الفتاكة لقتل بعضهم البعض ، أما الحيوانات فقد تطورت بأسلوب يسمح لها بعدم تدمير بعضها البعض » (٢٨) .

وقد اخترت من مسرحيات بوند « الطريق الضيق للشمال العميق » كنموذج على تناوله العنف والدين . وتحكي المسرحية قصة نشأة المدينة الدولة وسقوطها ، وتجرى أحداثها في اليابان في القرنين السابع عشر والثامن عشر أو التاسع عشر » (٢٩) ، وبدايتها أمثولة يابانية قديمة . وشخصيات المسرحية ثلاث : باشسو وهو شاعر هندي ، وشوجو وهو ملحد متشائم وجورجينا وهي مبشرة مسيحية سياسية . باشسو مؤيد للإمبراطور وشوجو الحاكم الطاغية ، ومع ذلك فهو غاضب منه بسبب عدم توقيفه للدين . وباشو يستدعى القوة البريطانية لاستعمار المدينة . ويقود شوجو انقلابا فاشلا حيث كان العنف مهيمنا على الفريقين ، وبقيت المدينة تحت سلطة الاحتلال البريطاني .

إن قصة « الطريق الضيق » تدور على الأخلاق الاجتماعية عندما تصبح صورة من صور العنف ، وبهذا المعنى فإن الأخلاق مطروحة في صورتها المزدوجة : العلماني والديني . وتتأسس أيديولوجيا الأخلاق الدينية على صورتين من السلطة الكابتة ، العلمانية والدينية ، وبهذا المعنى فإن الأخلاق الاجتماعية العلمانية تتوحد مع الأخلاق الدينية على أنهما صورتان للعنف والكبت . بيد أن بوند يشير إلى أن المؤسسين لهذا النظام سرعان ما يصبحوا ضحاياهم لأن « أخلاقهم الاجتماعية تنكر حاجتهم إلى العدالة ، ولكن هذه الحاجة هي أساسية إلى الحد الذي فيه لا يمكن الهروب منها إلا بالموت أو بالجنون » (٣٠) . وهذا واضح دراميا في شخصيات

28. F. Bond, op. cit., p. v.

29. E. Bond, *Narrow Road to the Deep North* (London, 1973), p. i.

30. E. Bond, *Lear*, ed. cit., p. v.

شوجو وجورجينا وياشو وكيرو . ويحاصر شوجو الطاغية ومعه جورجينا
عملية الاستعمار في رحم تناقض النظام الذي ابتدعاه وصاناه . وتعترف
جورجينا صراحة لياشو أنها تستخدم الأخلاق الدينية اجتماعيا كوسيلة
للسلطة السياسية .

« ... أنا أستمع بالأخلاق بدلا عن الشراسة ، فأنا أقنع الناس بأنهم
خطاة ، وأن لديهم أفكارا شريرة ، وأنهم شرهون وعناف ومدمرون بل أنا
أذهب الى مدى أبعد فأقنعهم بأن أجسامهم ينبغي سترها ، وأن الجنس
قذر ومفسد ولهذا ينبغي أن يمارس في السر . وعندما يعتقدون في أن
مايفعلونه هو المطلوب فإنهم لن يدينوك - إذ هم يشعرون بأنهم مذنبون
ويوافقون على أنك محق في أن تدينهم » (٣١) .

وجنون جورجينا هو الحل الضروري للتناقض الكامن في ايديولوجيا
السلطة الاستعمارية . فلقد هزمها اندماج السلطة السياسية مع الايمان
الديني استنادا الى مفهوم الخطيئة الذي يولد الاحساس بالذنب لدى الناس
وذلك من أجل التحكم فيهم بلا مشقة . وقد أصبحت هي نفسها ضحية
الاحساس بالذنب الذي كانت السبب في توليده لأنها عاجزة عن التمييز بين
الايمان الديني الذي يستعين بالاحساس بالذنب كوسيلة للسلطة السياسية
الكاذبة .

ويمثل شوجو سلطة بدون ايمان ديني أرثوذكسي . وعلى الرغم من
أنه لا يبالي بالمقدس الا أنه يضع نفسه في مركز عالمه المقدس ، وفي عبارة
أخرى يمكن القول بأن شوجو يتحول الى اله ومدينته تصبح هي الارادة
الالهية مجسدة . انه يقول لكيرو : أنا المدينة لأنى أنا صانعها ، ولكنى
صنعتها في صورة الآخرين . لقد أراد الناس أن يكونوا أتباعا لى ، ولهذا
فأنا قائدهم . وأنا لا أتوقف عن صناعة التاريخ - فهذه هي موهبتى مثل
كونك تقيا » (٣٢) . والجماهير في مدينة شوجو شبيهة بالجماهير في
المجتمع الحديث التي يصفها بوند بأنها « الجماهير النائمة اليقظة التي

31. E. Bond, *Narrow Road*, ed. cit., p. 97.

32. E. Bond, *op. cit.*, p. 30.

لا تميز بين الحلم والواقع» (٢٣) . وتصريحات شوجو هي تصريحات النازية التي تنبأ بها نيتشه في فلسفة « موت الله » . والنتيجة التاريخية لهذه الفلسفة هي نشأة الفاشية التي أفضت الى موت الانسان .

وسلطة شوجو ، مثل سلطة جورجينا ، مشتقة من الظلم الذي لا يشبع الغريزة الانسانية الاساسية التي هي ، في رأى بوند ، الحاجة الى حماية الحياة المتجذرة في الهوية الانسانية . ومحاولة شوجو في تأكيد هذه الحالة الانسانية وارادة في مشاركته لحياة ابن الاميراطور بعد قتل والده واستيلائه على المدينة . وهذا الفعل الذي يبدو انسانيا مناقض لسلطة شوجو الظالمة . ومن ثم فهو يصبح ، مثل جورجينا ، فريسة الاحساس بالذنب الذي يغرزه في شعبه ويجعله اساسا لقانونه ونظامه . ولهذا فان انقاذ شوجو للطفل ، مثل عناية جورجينا بالأطفال الخمسة ، يطرح التناقض بين انسانية الانسان والأخلاق الاجتماعية ويفضي به الى أن يكون ضحية مثلما هو صانع الضحية . وتصاب جورجينا بالجنون أما شوجو فيصبح أسير القوى الاستعمارية بعد فشل انقلابه المضاد وينفذ فيه حكم الاعدام . ومع ذلك ينبغي ألا ينظر الى شوجو على أنه شهيد ، وينبغي كذلك ألا تفهم كلماته على أنها كلمات ذلك الذي يندم على جرائمه وطفيلانه المنصب على شعبه لسنوات عديدة . أنه لا يريد إلا أن يقلت بجلده عندما يحس بأن سلطته في طريقها الى الانزواء .

وتكشف تطلعات باشو الانتهازية عن الأخلاق الدينية الشرقية (البوذية) التي تتفق مع الأخلاق الدينية الغربية (المسيحية) . يقول باشو : « نحن نريد رموزا تنقذنا من انفسنا » (٢٤) . وهو قول مماثل لقول جورجينا عن الأخلاق : « نحن نريد الشيطان ليحينا من انفسنا » (٢٥) . وهذا دليل على أن الأخلاق الدينية واحدة سواء كانت اخلاق شرقية أو غربية وثنية أو علمانية . فكل منهما يستند الى الاحساس بالذنب (شيطان جورجينا وعبادة الأوثان (رموز باشو) ويولد الاغتراب . ويفسر بوند تأثير هذه الاخلاق على المجتمع والفرد على النحو التالي :

33. E. Bond, Lear, ed. cit., p. vi.

34. E. Bond, op. cit., p. 27.

35. Ibid., p. 42.

« في هذا الصراع اللذة تصبح احساسا بالذنب ، وينشأ المطهرون الأخلاقيون اللا انسانيون • وعدوانهم ، أحيانا ، مخبئ تحت نشوة عارمة ، ولكن من الغريب أن انعكاس هذه النشوة على آرائهم ومعتقداتهم ضئيل للغاية ، وأن تعصب هؤلاء الحراس على الأخلاق يصل إلى حد التدمير» (٣٦) •

ثم إن باشو ، المدافع عن الأخلاق الدينية ، يعاني من الاغتراب لأنه يضع مركز وجوده خارج ذاته • ويعلم أنه يعطى الصدارة للقيم الدينية في انكار الذات وانكار الشهوة ومع ذلك ينغمس في العالم المادي ويترك طفلا يموت جوعا • بل أنه يتهم شوجو بالتعصب لأنه يخرج على التراث المقدس • فيباشو يؤثر انقاذ مشروع مقدس وحمايته على انقاذ حياة انسان ، وهذا الانحراف بالهوية الانسانية عند تغريبها بتقديسها لموضوع من صنع الانسان هو مظهر من مظاهر الاغتراب الديني • ثم إن اغتراب باشو يدفعه الى استغلال حياة انسان ، وأعني به ابن الامبراطور ، لتحقيق مصالحه الخاصة • وهو لهذا يستدعي العنف وذلك بالتآمر لاحداث انقلاب ضد شوجو بمعونة البريطانيين • وبعد أن يترك باشو الطفل في البداية ، وهو ، أغلب الظن ، ليس الا شوجو الطاغية والمخلوع ، يسهم بعصبية ، في اعدامه • وجثمان شوجو الممزق ليس الا تخارجا لنزعة افتراس الانسان لأخيه الانسان ، وهي نزعة نابعة من الاغتراب الديني • ويقارن بوند بين باشو وشوجو من زاوية العنف والعدوان فيقول : « أن شوجو ضحية الاحداث ، أعني أنه ليس مجرما • وإذا كان ثمة مجرم في هذه المسرحية فهو باشو» (٣٧) •

وباشو مجرم منذ البداية وذلك عندما يقرر ترك الطفل بجوار النهر والرحيل الى الشمال من أجل تمثل القنوير • ولكنه عاد بعد ثلاثين عاما ولم يكن متمثلا للقنوير • ويشهد على فطائع شوجو (وضع المساجين في بالات واغراقهم في النهر) من غير انزعاج أو تأثير • بل انه لم يتأثر الا عندما يخرج شوجو على التراث المقدس • ومسلسل باشو والطفل في مقدمة المسرحية ليس الا أساسا للظلم والعنف والا انسانية المهيمن على المدينة والناش في هذه المسرحية •

36. E. Bond, *Lear*, ed. cit., p. ix.

37. E. Bond, Interview with John Calder, *Gambit*, vol. 8, No. 31, 1977, p. 9.

ويكتشف بوند علاقة بين العنف والاعتراق ، ويحاول تفسير العنف باعتراق الانسان . فهو يقرر ان عنف الانسان وعدوانيته ليس ضرورة حتمية وانما هو استعداد يستخدمه الانسان اما للهجوم ولما للدفاع ، وبذلك يحاول بوند تفسير الاستجابة العدوانية استنادا الى الاعتراق :

« نحن نستجيب عدوانيا عندما نكون محرومين على الدوام من حاجتنا الجسمية والعاطفية أو عندما نكون مهددين بهذا الحرمان . وإذا كننا على الدوام محرومين ومهددين على هذه الوتيرة فنحن نحيا في حالة عدوان .

وليس شمة قيمة للمرتب المدفوع لانسان يعمل في مصنع أو مكتب طالما انه محروم بالمعنى المشار اليه ، ولأنه يسلك بطريقة لم تكن مرسومة له فانه يفترب عن ذاته ، ومن شأن هذا الاعتراق ان تكون له نتائج عاطفية ، اذ يصبح عصبيا ومتوترا ، ويبدا في البحث عن التهديدات في كل مكان . الأمر الذي يفضي به الى أن يكون مثيرا للقلق ، ومهددا للآخرين فتتدهور مكانته على وجه السرعة » (٣٨) .

ان مفهوم بوند عن العدوان يفضي الى طرح الاعتراق كقضية انسانية اساسية . ومع ذلك فانه يلحق الاعتراق بالعنف والعدوان . وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن نقد بوند للمجتمع المعاصر يدور على أن المجتمع الراهن هو نتويع لمرحلة تاريخية طويلة من كبت حاجات الانسان البيولوجية بالمعنى الذي يقصده بوند ، أي حماية الحياة أو الغريزة الأساسية المتجذرة في الهوية الانسانية . وعندما يتحدث عن الوضع الراهن للطبيعة الانسانية فهو يعنى الدافع المدمر في الانسان والذي له نتائج ليس فقط اجتماعية بل أيضا سيكولوجية ، وبوند غالبا ما يهتم بالدوافع السيكولوجية والاستجابات . ويهاجم الدين والأخلاق الاجتماعية باعتبارهما صورا للعدوان على الانسان، اذ انهما يكتبان هويته الطبيعية ويحيلانه الى كائن مشوه ومفترب من خلال الخطيئة والاحساس بالذنب . وقد أفرزت الأخلاق الدينية والمحرمات الاجتماعية موجودات انسانية شاذة ، وحضارة مدمرة ، أو « حضارة عصابية » على حد تعبير فرويد .

38. E. Bond, *Lear*, p. viii.

واستنادا الى المفهومين المحددين وهما العنف والمقدس في اطار المقارنة
بين انتاج كل من الثقافتين العربية والأوربية فان خاتمنا هي على النحو
التالى : الثقافة العربية ليست جدلية بينما الثقافة الاوربية جدلية فى
حركة لولبية .

المراجع

Arendt, Hannah. **On Violence**, New York, 1969.

Benjamin, Walter (trans.) P. Demetz. **Reflections**, New York, 1978.

Bond, Edward, **Lear**, London, 1972.

Nerrow Road To the Deep North, London, 1973.

Interview, **Theatre Quarterly**, Vol. II, No. 5, Jan-Mar., 1972.

Durkheim, Emile. **The Elementary Forms of the Religious Life**, London, 1976.

Fanon, Frantz. **The Wretched of the Earth**, London, 1973.

Ellis, Havelock. **Morals, Manners and Man**. London, 1942.

Engels, Frederick, **Anti-Duhring**, Peking, 1976.

Freud, Sigmund, **Civilization and its Discontents**, London, 1975.

Golding, William. **Lord of the Flies**. London, 1977.

The Hot Gates and Other Occasional Pieces.
London, 1965.

Idris, Youssef, al-Farafeir, Cairo, 1974.

Lipman, Walter, **Preface to Morals**, London, 1929.

Martin, David, **A General Theory of Secularization**. Oxford, 1978.

Martin, David, **A General Theory of Secularization**, Oxford, 1978.

Rousseau, Jean-Jacques, **The Social Contract and Discourses**, New York, 1977.

Saleh, Taiyeb, **Season of Migration to the North** (trans.) Denys Johnson-Davis, London, 1978.

Weber, Max, **The Power of Elite**, New York, 1956.

الأيديولوجيا والعلمانية

فى

تركيا

ارجون اوزيودون (تركيا)

تركيا هى النموذج الوحيد ، فى كل البلدان الاسلامية ، لنوع من العلمانية شامل ونضالى . وليس ادل على ذلك من ان ثمة اتجاهات نحو العلمانية فى دول اسلامية عديدة ، ولكنه لم يتغلغل كما تغلغل فى تركيا ، ولم يحدث له ان كان احد اعمدة الدولة . والواقع ان الدستور فى معظم الدول العربية لا يخلو من اشارة الى الاسلام . وتبدو هذه الاشارة فى احدى الاشكال الثلاثة : فى التشريع ، وفى اعلان ان الاسلام دين الدولة ، وفى ضرورة ان يكون رئيس الدولة مسلما . فالدستور ، فى سوريا وتونس وهما من اكثر الدول العربية علمانية ، ينص على ان رئيس الدولة ينبغي ان يكون مسلما . والدستور المصرى (بند ٢) ينص على ان « الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع » . وتمثل الشريعة مكانة هامة ، فى كل البلدان العربية ، وعلى الاخص فى مجال الأسرة والارث والاقتصاد الشخصية (١) .

« تركيا » اذن ، هى البلد الاسلامى الوحيد الذى ينص دستوره على العلمانية باعتبارها احدى الاسس المنظمة للدولة (بند ٢) ، بل هى البلد الاسلامى الوحيد الذى يتسم فيه النظام التشريعى بالعلمانية بما فى ذلك الاحوال الشخصية وقانون الأسرة والارث ، وهى المجالات التى قاومت الاتجاه العلمانى فى كل البلدان الاسلامية . فالقوانين ، فى تركيا ، تمنع التفرقة على اساس العقيدة ، والدستور نفسه يمنع مثل هذه التفرقة .

1. Jean François Ryex et Gilles Blanchi, "Références à l'Islam dans le droit public positif en pays arabes", *Pouvoirs*, 1980 (No. 12), pp. 57-70.

والحرية الدينية مكفولة للجميع بما في ذلك الحرية في أن يكون الإنسان ملحدًا ، أو الحسرية في تغيير العقيدة . والتعليم الديني ، في المدارس الحكومية ، مسألة اختيارية . ومن بين مظاهر علمانية أتاتورك الراديكالية أن الدستور يشجب بوضوح أي نشاط سياسي يهدف إلى تأسيس نظام سياسي على أسس دينية ، بل أنه يفرض عقوبات صارمة . (الدستور ، بند ١٩ ، ٥٧ ؛ القانون الجنائي التركي ، بند ١٦٣) .

وهذه كلها أمور معروفة ولا طائل من الاطناب فيها . ومن الأمور المعروفة كذلك أن المجتمع التركي مجتمع إسلامي في جوهره على الرغم من القوانين الدستورية سالفة الذكر . فأغلب السكان (٩٨٪) مسلمو العقيدة ، وأغلب هؤلاء يمارسون العقيدة ، وهذه النسبة المئوية في مصر وسوريا . والمساجد ممثلة بالمصلين ، وبعثة الحج إلى مكة المكرمة من أكبر البعثات . وأغلب المسلمين ، وخاصة في القرى ، يحرصون على الصيام في رمضان إلى الحد الذي فيه يواجه أولئك الذين لا يابهن بالكشف عن عدم صيامهم بنظرة اجتماعية ساخنة ، وفي الثلاثين سنة الماضية ازداد بناء المساجد وتأسيس الجمعيات الدينية بشرط ألا تجاهر بعداء العلمانية ، كما ازدادت مدارس تحفيظ القرآن ، وازداد نشاط الأصوليين المسلمين فانضم إليهم العديد من الشعب . وفي العشر سنوات الماضية تأسس ، في الجمهورية التركية العلمانية ، حزب إسلامي هو حزب الخلاص الوطني بزعامة أربكان . وبحسابات برلمانية محسوبة أصبح هذا الحزب هو المفتاح الرئيسي لأي جبهات سياسية ، بل أصبح شريكا في حكومة دأمرال وحكومة اتشسفيت .

والسؤال إذن : ماهي خلاصة هذا التناقض ؟ هل معنى ذلك أن أتاتورك فشل في تحقيق ما ينشده من تأسيس مجتمع علماني وضعي عقلاني؟ هل نذهب إلى أبعد من ذلك ونقرر أنها محاولة فوقية لفرض علمانية أجنبية على مجتمع إسلامي ، أي محاولة محكوم عليها بالفشل لأنها عزلت نفسها عن التراث الثقافي للشعب ، فعجزت عن تفجير طاقة هذا الشعب ؟ (٢) وهل

بعض المشاكل التي تواجهها تركيا اليوم نتيجة أزمة هوية هي بدورها نتيجة نظام أتاتورك الذي استبدل الهوية الدينية التقليدية بهوية علمانية قومية ؟ وإذا كانت هذه الأسئلة صحيحة فهل نتوقع حركة احياء اسلامية في تركيا ، أو انفجارا شعبيا مماثلا للثورة الايرانية ؟ ان هذه الأسئلة كثيرا ما تتردد اما لأنها تعبر عن رغبة دقيقة في تحقيق هذه الثورة ، واما لأنها تعبر عن معرفة ناقصة عن المجتمع التركي . ان الغاية من هذا البحث تحليل مكانة الاسلام في المجتمع التركي وفي السياسة التركية بعد حوالى ستين عاما من تجربة أتاتورك .

ان أولئك الذين يتصورون أن الاحياء المتواصل والمتصاعد للممارسات الدينية في تركيا دليل على فشل أتاتورك يتجاهلون حقيقة معينة وهي أن أتاتورك لم يكن في نيته أن يتخلص من الاسلام في تركيا . انه لم يكن ضد الدين ولكنه كان ضد الكهنوت . ولم تكن محاولته إلا أن يكون الدين مسألة شخصية مرتبطة بضمير الفرد بدلا من أن يكون مبدأ منظما للمجتمع . ولا أدل على ذلك من أن الحرية الدينية ، على صعيد الفرد ، موضع تقدير وتوقير ، وأن التعبير السياسي عن الاسلام مرفوض تماما . في ضوء هذه المعايير يمكن القول بأن غاية أتاتورك قد تحققت بسبب تفرقة غالبية المؤمنين المسلمين بين معتقداتهم الدينية وحياتهم السياسية . ولهذا فإن مكانة الاسلام السياسي الأصولي ضئيلة ، والدلالة على ذلك ضعف حزب الخلاص الوطني . فقد حاز هذا الحزب ١٢٪ من أصوات الناخبين في عام ١٩٧٢ ، و ٨٪ في عام ١٩٧٧ ، ومن ثم فقد خسر نصف المقاعد البرلمانية ، أما الأحزاب الأخرى فعلى الرغم من أنها مختلفة فيما بينها على قضايا أخرى إلا أنها متكافئة في جمهورية أتاتورك العلمانية . هذا بالإضافة الى أن العلمانية التركية قد استمرت خمسة وثلاثين عاما في ظل احزاب متعددة ومتنافسة دون أن تفقد مقوماتها الأساسية .

ومن الزاوية التاريخية ليس من الميسور قبول الفكرة القائلة بأن العلمانية في تركيا كانت مفروضة على المجتمع . أولا : « علينا ألا ننسى أن الاسلام ، عند الأتراك ، هو نسق عقائدي ولكنه ليس عنصرا من عناصر

القومية على نحو ما هو وارد عند العرب . ولهذا فان مكسيم رودنسون (٣) يقرر انه فيما يختص بالرؤية العلمانية للقومية العربية فان « الاسلام قيمة قومية عربية أكثر من أن يكون وحيسا الهيا . بل ان المسيحيين العرب ينظرون الى الاسلام على هذا النحو ، ويعلمون من دور النبي باعتباره موحدا للعرب وملهما لهم في توسعاتهم » . ومن ثم فان انتشار الايديولوجيا القومية العلمانية في تركيا ايسر منها في أي بلد عربي .

ثانيا ، كانت الامبراطورية العثمانية مؤسسة على الشريعة ولكن لا ينبغي التحويل من أهمية هذه الخاصية . فاستنادا الى النظرية الاسلامية الكلاسيكية للدولة فان « الحاكم ليس الا قاضيا واداريا : سلطته قد تكون تنفيذية وادارية وقانونية ولكن ليست تشريعية . . . ذلك ان الله وحده هو المشرع الأعظم لأنه هو واهب الشريعة الالهية الكاملة والسكافية والدائمة والمكتوبة في القرآن الى الابد والخاتمة النهائية والضرورية للبشرية ، ولهذا فليس ثمة مكانة أو حاجة لدولة تشريعية . والحكم ليس عملية تشريعية ، ولكن ادارية وتفسيرية . والحاكم ليس مبدعا للقانون وانما هو آلة له » (٤) . وعلى الضد من هذا الرأي يمكن القول بأن التشريع كانت له مكانة هامة في الدولة العثمانية . وهنا ينبغي التنويه بأن سليمان الأول كان ملقباً بـ « سليمان القانوني » ، وتشريع محمد الثاني كان موضع تقدير عظيم الى الحد الذي اعتبر وكأنه دستور الامبراطورية .

ثالثا ، ينبغي التنويه بأن تطور العلمانية ، في تركيا ، لم يبدأ مع نشأة الجمهورية ، ولكن مع عصر التنظيمات . فقد استعيرت القوانين الغربية وتطبيقاتها ، وتأسس نظام تربوي علماني في القرن التاسع عشر ؛ بل كان دستور عام ١٨٧٦ أداة علمانية في يد الحكومة على الرغم من وجود بنود قليلة متعاطفة مع الدين . هذا مع ملاحظة استمرار القسمة الثنائية بين القوانين العلمانية والشريعة حتى جاء أتاتورك . ولكن كان ثمة تيار واضح ومتجه الى علمنة الدولة في القرنين التاسع عشر والعشرين . ولم تكن الكمالية الا بلورة وتكثيفا وتجذيرا لتيار سائد .

3. Maxime Rodinson, *Les Arabes*, Paris, P.U.F., 1979, p. 106.

4. William Zartman, *Pouvoir et Etat dans l'Islam, Pouvoirs*, 1980 (No. 12) p. 6.

رابعا ، كانت هناك جماعات هامة فى المجتمع التركى بالاضافة الى جماعة ضئيلة العدد ولكنها هامة سياسيا من المثقفين المستغربين سسندت التيار العلمانى ، واقصد الشيعة التركية وتعدادها ربع عدد السكان ، وكانت تمنى اضطهادا قاسيا تحت حكم الدولة العثمانية السنية . وفى رأى ملاحظ مدقق ان اتاتورك ، عند الشيعة ، يحتل مكانة معاكسة لمكانة السلطان سليم ، اذ ان لديهم ، عن هذا الأخير ، ذكريات عن اضطهاد مرير . أما اتاتورك فهو « مؤسس جمهورية من المدنيين تستند الى القومية اليقوبية ، وهو من هذه الزاوية ملاك مدمر لنظام عثمانى لم تعرف فيه الجماعات الاجتماعية سوى القتال من أجل البقاء ومن أجل المحافظة على هويتها » (٥) .

وأخيرا ينبغى التذكير بأن العلمانية التركية قد استمرت أكثر من ثلاثين سنة فى نظام سياسى مفتوح يستجيب فيه السياسيون الى المطالب الشعبية والى الضغوط الشعبية بما فى ذلك الضغوط الواردة من العناصر الدينية . هذا مع التسليم بأن هذه الضغوط قد أفضت الى الغاء بعض القوانين الصارمة ، والتسامح مع النشاط السياسى الدينى المنظم على الرغم من عدم مشروعية هذا النشاط . هذا بالاضافة الى ان هذه القوانين الملغاة لم تؤثر فى المبادئ الأساسية للكمالية العلمانية . وقد فشل حزب الخلاص الوطنى وهو يدافع عن عودة القيم الاسلامية فى تجاوز نسبة العشرة فى المائة من عدد السكان المؤيد له ، بل ان هذا الحزب قد تدهور فيما بين ١٩٧٢ ، ١٩٧٧ . وقد كان أساس الاختيار ، لدى غالبية الناخبين الأتراك بما فى ذلك ملايين المسلمين المتزمتين ، مردود الى العلمانية وليس الى العقيدة الدينية . وإذا كان ذلك كذلك فمعنى ذلك ان الكمالية قد حققت غايتها .

5. Altan Gökalp, Têtes Rouges et Bouches Noires, Paris, Société d'Ethnographie, 1980, p. 14-15).

من المقدس الى العلماني

أو

من القانوني الى اللاقانوني

دراسة حالة ايرلنده

ميريك غيوللا فادريج (ايرلنده)

مقدمة :

عادة مايقال عن التحديث أنه سئد للعلمانية . وثمة تعريف شائع للعلمانية : « انها العملية التي بها يفقد الفكر الديني بممارساته ومؤسساته دلالاته الاجتماعية » (ولسن ، ١٩٦٦ ، ص ١٧) وهو عادة مايصور على أنه استجابة (١) لتباين المؤسسات والأدوار بحيث تصبح الوظائف الدينية أقل انتشارا وأقل أهمية : (ب) لتعدد المنظمات الدينية بما يصاحبه من فقدان الادعاء بأنها تملك الحقيقة المطلقة : (ج) انتقال القيم «العقلانية» وأساليب الحياة من المراكز الأكثر تقدما الى الأقل تقدما بفضل وسائل الاعلام على التخصيص . ويصور مسار العلمانية على أنه خط مستقيم وغير قابل للتراجع ، وأنه حركة حتمية متصلة تبدأ من المقدس الى العلماني على الرغم من أن الأبحاث عادة تتناول المقدس والعلماني على أنهما ظاهرتان منفصلتان .

ودراسة حالة ايرلنده هي تناول نقدي لنظرية العلمانية . وسأبدأ ببيان أن عملية التحديث في ايرلنده لها نتائج ايجابية عديدة ونتائج سلبية قليلة بالنسبة الى الكنيسة الكاثوليكية . ثم افحص المعطيات الخاصة بالدين في ايرلنده كعلامات على العلمانية ، مع تقديم نموذج بديل - من القانوني الى اللاقانوني .

التحديث في أيرلنده :

ينقسم التحديث ، فى أيرلنده ، الى ثلاث مراحل :

(١) المرحلة الاستعمارية (١٨٢٠ - ١٩٢٢) • تتميز هذه المرحلة بالحراك السياسى ومحو أمية الجماهير ، وتنصير الثقافة ، وتدنى عسدد السكان ابتداء من عام ١٨٥٠ • وقد انسحب البريطانيون من ٢٦ الى ٣٢ بلدة فى عام ١٩٢٢ بعد كفاح مسلح وسياسى •

(ب) الكفاية الذاتية للاستعمار الجديد (١٩٢٢ - ١٩٥٨) • كان أساس تقسيم أيرلنده هو رغبة قطاع كبير من البروتستانت فى المحافظة على الصلة ببريطانيا ولهذا ضمت القطاعات التى يسيطر عليها البروتستانت بعضها الى بعض • وهكذا تدنت التعددية فى أيرلنده ، واستقطب الشعب فى مجموعتين دينيتين فى الشمال كنتيجة للاستقلال السياسى (١) • وكانت التنمية الزراعيّة واستيراد ما هو ناقص من الأهداف الرئيسيّة • وكانت حماية الانتاج هى الأساس - ارتفاع التعريفات الجمركية لحماية المنتجات الأيرلندية مع رقابة مشددة لمنع الفساد الخلقى • ونقص عدد السكان بسبب الهجرة المكثفة لأن التنمية الصناعية لم تكن كافية لاستيعاب العمالة الزراعية الفائضة •

(ج) التنمية التابعة للاستعمار الجديد ١٩٥٨ - تميزت هذه الفترة بالتصنيع وعلى الأخص باغراء الشركات متعددة الجنسيات ، وبالتنوع السريع للمهن ، وتنمية وسائل الاعلام ، ودخول السوق الأوروبية المشتركة •

علاقة الكنيسة الكاثوليكية بالتحديث :

أدت الكنيسة دورا فعالا فى عملية التباين خلال القرن التاسع عشر •

(١) معظم سكان جمهورية أيرلنده كاثوليك ٩٤٪ فى عام ١٩٧١ (احصاء السكان عام ١٩٧١ ، ج ٩) بينما نسبة الكاثوليك ٣٥٪ فى ست بلدان شمالية ، والغالبية تنتمى الى الملك البروتستانتية - ٢٣٦٪ انجليكان ، ٩٨٪ برسبيترين ، ٥٪ ميثويست ، ٦٪ آخرون •

وتميزت هذه المرحلة باضطهاد الكاثوليك والارتياح المتبادل بين الطوائف .
وانشئت المؤسسات الرئيسية خلال هذه المرحلة على أسس طائفية -
المستشفيات والمدارس والملاجئ - وقد أسهم كل هذا في « تجزئة » المجتمع
حتى يومنا هذا (٢) . وحدث أول تحرك جماهيري في العشرينات من القرن التاسع
عشر وواجه مباشرة مسألة التحرر الكاثوليكي ، ودعمته الكنيسة ندعيا قويا .
ولم تكن عملية التباين منطقية على أي صراع مع الكنيسة بل ان الكنيسة
- كمؤسسة - قد ازدادت قوة منذ هذه الفترة . وفي عام ١٨٤٠ لم يكن لدينا
سوى عدد ضئيل من أماكن العبادة ، وكان ثمة قسيس واحد . ومع احتساب
عدد الكهنة وندرة الكنائس في عام ١٨٤٢ ، ٤٠٪ من السكان يذهبون الى
الكنائس كل يوم أحد (لاركن ، ١٩٧٦ ، ص ١٨ - ١٩) ، ولكن مع بنساء
الكنائس وزيادة عدد الكهنة وادخال الأسلوب الكاثوليكي في التكريس ، وإقامة
الشعائر الدينية كل يوم أحد شاعت الممارسات الدينية . واثبتت الإحصائيات
التي أجريت في بداية السبعينيات أن ٩٠٪ من السكان ينتظمون في القداس
مرة في الأسبوع على الأقل وربع هؤلاء ينتظم أكثر من مرة . وفي النصف
الثاني من القرن التاسع عشر انخرطت الكنيسة في حركات الثقافة الوطنية
بأسلوب غير مباشر وانقسم الكهنة حول قضية الإصلاح الزراعي وأدان الكفاح
المسلح أسلوب الكهنة ، ولكنه لم يستبعد المناضلين الذين ضيقوا من تحالفاتهم
الدينية والسياسية . وفي المرحلة الثانية ، مرحلة ما بعد الاستقلال ، لم تكن
الكنيسة في حاجة الى الانشغال بالأمور السياسية لأن معظم السياسيين كانوا
من الكاثوليك (وثمة استثناء واحد لهذه القاعدة عندما أدان الكليروس تشريعا
خاصا بالأمومة ورعاية الطفل (Whyte, 1971) . ومع ذلك فقد كان الكهنة
من العوامل الهامة المؤثرة في الانضباط الاجتماعي . وقد شهدت هذه الفترة
تصاعدا في عدد العلمانيين المتدينين ، وتكثيفا للنشاط التبشيري، وفي المرحلة
الثالثة والراهنة على الرغم من أن ٩٤٪ من سكان الجنوب كاثوليك فثمة وعيا
متعاظما بضرورة أن يكون المجتمع تعدديا بسبب اشتغال حركات الحقوق المدنية
وحرب العصابات في نهاية الستينيات في ست بلدان ، وبسبب ادخال التلفزيون

2. Whyte, 1977.

الذى يحث على تقليل أساليب الحياة المتباينة . وقد تبنى الكهنوت الأيرلندى أسلوب التدرج في تنفيذ التغييرات التي أقرها مجمع الفاتيكان الثاني ، واختفت الاعتراضات التقليدية على الرغم من أنه في عام ١٩٧٣ أثر ١٧٪ من الكاثوليك أن يكون القداس باللغة اللاتينية . وعلى ذلك فثمة مؤشرات سلبية . فقد تدنت نسبة المكرسين ابتداء من عام ١٩٦٧ . أما في عام ١٩٨٠ فقد حدث تحول طفيف . فقد ازداد الثراء مصحوبا بتصاعد المشكلات الاجتماعية مثل الجريمة والطلاق والأطفال غير الشرعيين ، والخمر ، والاستهلاك . وعلى الرغم من أن نصف السكان قد انتظم في الاحتفاء بالبابا يوحنا بولس الثاني أثناء زيارته لأيرلنده في عام ١٩٧٩ إلا أن الشائع أن أيرلنده في طريقها إلى أن تكون مجتمعا علمانيا .

اختبار صحة نظرية العلمانية في أيرلنده (١) أبعاد الدين :

أن المعطيات الطولية ضرورية لاختبار صحة نظرية التغيير الاجتماعي أي العلمانية . وفي حالة عدم توفر هذه المعطيات فالبديل هو التحليل التقاطعي وهو يستند إلى المقارنة بين التدين « التقليدي » والتدين « الحديث » في وقت واحد . وثمة دراسة على نطاق واسع أجريت في عام ١٩٧٣ - ١٩٧٤ لاتجاهات التدين ، والسلوك ، والمعتقدات ، والقيم الأخلاقية في ٢٦ بلدة في جمهورية أيرلنده . وحدثت مقابلات شخصية مع ٢٦٢٣ اختيروا من سجلات الناخبين . من بينهم ٢٤٩٩ من الكاثوليك العلمانيين . وأنصب التحليل على هذه المجموعة ، وحصلنا على معطيات خاصة بمؤشرات اجتماعية وثقافية تسمح لنا بإجراء التحليل التقاطعي لاختبار صحة نظرية العلمانية .

والممارسة الدينية هي أقوى تعبير عن الدين في أيرلنده ، فمن بين عشرة كاثوليك تسعة يذهبون إلى الكنيسة كل يوم أحد ، ويتناولون القربان المقدس ثلاث مرات في السنة . والذين لا يذهبون إلى الكنيسة أسبوعيا نصفهم يبرر ذلك بعدم الاكتراث ، والباقي يبرر بالمرض أو العمل . وثمة علاقة احصائية تبين أسباب الذهاب إلى الكنيسة وعدد مرات الذهاب : ٢٣٪ يذهبون إلى الكنيسة أكثر من مرة في الأسبوع بسبب العقيدة أو التكريس . ٧٦٪ لديهم مبررات

قانونية مثل الوفاء بالتزامات الكنيسة أو تجنب الخطيئة . أما الذين لا يذهبون الى الكنيسة اسبوعيا فيبررون ذلك بعدم اكتساب عسادة الذهاب ، و بسبب ضغوط اجتماعية . ومستويات التكريس اأنى من الممارسة الدينية - ٤٠٪ من العيئات يمارسون الصلاة العائلية على الأقل فى المناسبات .

وايرلنده ليست على غرار بلدان أخرى ذلك أن مستويات العقيدة اأنى من مستويات الممارسة الدينية ٥٠٪ موافقون على تسع نقط مما يتضمنه الايمان الارثوذكسى . فالمعتقدات فى الظواهر المرعبة تلقى اأنى تقبل مثل الاعتقاد فى جهنم أو فى الشيطان . فهذه المعتقدات مرفوضة من ربع العيئات المنتقاة ؛ فى حين أن الايمان بالله مقبول من ٩٥٥٪ .

وعند مستوى الخبرة فان خمس العينة ليس لسديه أية خبرة بشروط الايمان . ومن بين كل ثلاثة اثنان لديهما « شعور بأنهما فى حضرة الله » ، ولكن ٣١٪ فقط يزعمون أن لديهم « شعورا بأنهم قد تلقوا رسالة خاصة من الله » .

ويقال أن القوة المعزية للدين فى وقت الشدة هى السبب فى التمسك بالمعقيدة الدينية ، ولكن الأدلة التى تؤيد هذا القول هزيلة . ومع ذلك فبين نصف العينة وثلاثة أرباعها ترى أن الدين معين فى انجاز الغايات الشخصية والاجتماعية .

وعند مستوى الاتجاهات والميول فان الغالبية أيدت الكنيسة فى معظم أنشطتها على الرغم من توجيه النقد الى الكنيسة من قبل ٤٥٪ ، فالغالبية سعيدة بالتغيرات الحادثة فى الكنيسة وعلى الأخص فى الطقوس الكنسية . وواحد من كل ثلاثة يوجه نقدا الى الكنيسة .

والعلاقات الاجتماعية لهؤلاء الذين اخترناهم كعيئات مدعمة لمعتقداتهم الدينية وسلوكهم . وليس هذا بالأمر الغريب فى مجتمع ٩٤٪ كاثوليك ، والحوار بين الملل محدود ، ٣٪ فقط متزوجون من غير الكاثوليكيات ، ٦٪ أبناء لزواج مختلط . ومن بين كل ثمانية حالة واحدة لها أقارب من ملل أخرى ، وأقل من نصف هؤلاء يلتقى بالأقارب أكثر من مرة فى العام ، وثلثا

هؤلاء لهم أصدقاء كاثوليك ليس إلا ، ولهذا ليس ثمة مدعاة للدهشة اذا ماتصوّروا درجة عالية من التماثل بين معتقداتهم الدينية وممارساتهم ومعتقدات أسرهم وأصدقائهم وزملائهم ٠ ٢٩٪ ارتأوا أن هذه المجموعات متسقة مع ذاتها ، ١٦٪ فقط ارتأوا أنها ليست متسقة الى درجة عالية ٠ وثمة دغدغة من قبل سلسلة من القضايا كتكوين اتجاهات نحو العلاقات بين الملل ٠ فقد أبدى أكثر من النصف اتجاها تسامحيا ، ثلث هؤلاء أبدى درجة عالية من التسامح ، وخمسهم أبدى درجة دنيا ٠ بيد أن هذا المقياس المسكونى مع مقاييس أخرى للاتصال بين الملل لم يكن مردودا الى التدين ٠

التحديث :

أوضحت الدراسة أن الرجال أكثر تقبلا للتحديث من النساء ٠ ودللت النساء ، فى أغلب الحالات ، على أنهن أكثر تدينا من الرجال ٠ والتدين أقوى من المعتقد فى علاقته بالممارسة الدينية ٠

الجنس :

أوضحت الدراسة أن الاتجاه العام للعلاقة بين السن والتدين يسيير فى خط مستقيم ٠ فقد دلت السن على أنه مؤشر تنبؤى فيما يختص بالمعتقدات الدينية والسلوك والقيم ٠ بيد أن ثمة حالة واحدة مستثناة من هذه العلاقة ٠ فتدين أصحاب السن من ٢١ - ٢٥ أقل من تدين أصحاب السن من ١٨ - ٢٠ ٠ وعلى وجه العموم فإن السن هام لدى الرجال والنساء بنسبة متكافئة ٠

التحضر :

بالنسبة الى متغيرات التدين درجات الريفيين أعلى من درجات المتحضرين ٠ ومكان التربية مؤشر أفضل من مكان الإقامة ٠ وتأثير التحضر على الرجال أقوى منه على النساء ٠

خلفية الفلاحة :

٢٦١٪ مزارعون أو عالة على مزارعين • وهذه المجموعة توصف بأنها « تقليدية » ، وإنها أكثر تدينا من غير المزارعين •

التعليم :

الدراسة تنطبق على مراحل التعليم الابتدائي والفنى والثانوى • بالنسبة الى متغيرات التدين لدينا منحى • فالذين أنهوا المرحلة الابتدائية متدينون لدرجة عالية • والذين أنهوا الدراسة الفنية متدينون لدرجة دنيا • أما الذين أنهوا المرحلة الثانوية فيتراوح تدينهم بين العليا والدنيا •

الطبقة :

إذا استخدمنا مقولات هول - جونز الخاصة بالتميز المهني فتأثير الطبقة ضعيف • وإذا قسمنا الطبقة الى أصحاب الياقات البيضاء وأصحاب الياقات الزرقاء فإن أصحاب الياقات البيضاء يحصلون على درجات عالية فى شأن الخبرة الدينية والممارسة فى حين أن أصحاب الياقات الزرقاء يحصلون على درجات عالية فى المعتقدات الدينية والقيم • أما الدخل فليس له تأثير على التدين •

الهجرة :

٢٦٦٪ عاشوا فى الخارج لمدة ستة أشهر أو أكثر وكانوا معرضين لقيم أخلاقية دينية مختلفة • حصلت هذه المجموعة على درجات أدنى من المجموعة التى لم تغادر أرض الوطن •

الانتماء السياسى :

ليس ثمة فوارق فى شأن الانتماء الحزبى •

استهلاك وسائل الاعلام :

- العلاقة ضئيلة بين الاكثسار من قراءة الصحف والاستماع الى المذيع ومتابعة التلفزيون وبين متغيرات التدين . ولكن العلاقة سلبية بين الذين ينصتون الى الاذاعة الأجنبية ومتغيرات التدين .

وختاماً يمكن القول بأن العلاقة سلبية من مؤشرات التحديث ومعايير التدين . ولهذا فثمة تدعيم للنظرية العلمانية .

ولكن هل هذا هو الوصف الملائم لمتغيرات التدين في علاقتها مع اتصال التقليدي بالتحديث ؟ هذا السؤال مطروح في اطار علاقته مع المبرر الأخلاقي .

اختبار نظرية العلمانية في ايرلنده (ب) المبرر الأخلاقي :

دار الاختبار على ردود الفعل ازاء خمس عشرة قيمة مقسمة الى ثلاثة اقسام :

(أ) ضد الزهد : الجنس فيما قبل الزواج ، موانع الحمل ، الاجهاض ،
(أ) ضد الزهد : الجنس فيما قبل الزواج ، موانع الحمل ، الاجهاض ،
الافراط في شرب الخمر ، (ب) ضد الاجتماعى : الغش ، القتل ، تسيير
السيارة بعدم اكتراث ، الذبح أو الايذاء ، الاسرة المفككة ، (د) عدم الذهاب
الى الكنيسة ، عدم دفع الضرائب ، عدم الزواج فى الكنيسة ، عدم تربية
الأطفال على النهج الكاثوليكي .

وقد طلب من المستفتين الحكم على القيم وعما اذا كان ثمة استثناءات
لأحكامهم ، وأسباب تكوين هذه الأحكام .

وقد تباينت الأحكام الى حد بعيد . فالبند الخاصة بوضع الانسان فى
المكانة الاولى حازت ٣٤ر٣ ٪ ، واستعمال موانع الحمل ٢٤ر٩ ٪ ٠ ٩٠ ٪ اعتبروا
ثلاثة من بند « ضد الاجتماعى » خاطئة وهى الغش والذبح وتسيير السيارة
بلا اكتراث . وقد ركزنا على أسباب الأحكام . وكان اهتمامنا يدور على

الأسباب التي يطرحها أولئك الذين يدينون القيم أو يدللون بأحكام تحتتمل قولين . وقد افترضنا أن أولئك الذين جاءوا من قطاعات اجتماعية وثقافية أكثر حداثة وتدينهم متدني سييرون أسبابا « علمانية » لادانتهم ، وأن أولئك الذين جاءوا من قطاعات تقليدية سييرون أسبابا مقدسة ١٢٠٪ انحازوا في اجاباتهم إلى « المقدس » ، ٤٧٥٪ انحازوا إلى « المقدس والعلماني » ، ٤٠٪ انحازوا إلى « العلماني » . وثمة اختلافات في أسباب الانحياز إلى المقدس . فقد انحاز إليه الكبار والريفيون والحاصلون على التعليم الابتدائي ، والذين لهم أصدقاء كاثوليك فقط ، والذين لا يستمعون إلى وسائل الاعلام الأجنبية . وثمة شواهد ضئيلة على العلاقة بين السلوك المتدين والأخذ بأسباب المقدس ولكن ثمة ترابط واضح بين المعتقد الديني والاهابة بالدين وبين الأهداف والأدوار الاجتماعية والخبرات الدينية .

القانونية - بديل لقصور العلمانية

على الرغم من أن التحليل يدعم ، إلى حد ما ، النموذج المستند إلى نظرية العلمانية إلا أن ترتيب العلاقات وتنظيمها ضعيف تماما . ومن ثم بزغ نموذج بديل مشتق من أدبيات سيكلوجية اجتماعية . وهذا التناول هو المنظر للتحديث لا على أنه حركة تنتقل من المقدس إلى العلماني ، ولكن على أنه دافع لأسلوب في الاستدلال الأخلاقي لا يستند إلى السلطة سواء كانت هذه السلطة الكنسية أو الآباء أو الدولة ، أو إلى سند قانوني يعتمد على قواعد هي بمثابة ضغوط خارجية ، وإنما يستند إلى مبادئ جوانية أو إلى الاهتمام بنتائج الأفعال (٣) . فقد اتضح أن الأسباب القانونية للذهاب إلى الكنيسة غالبا مايلجأ إليها أصحاب التكيف الاجتماعي . كما اتضح أن نسبة عالية من الأسباب التي يقال عنها أنها مقدسة في النموذج السابق لها دلالات قانونية (ضد الكنيسة) . ولهذا فثمة أساس تجريبي ونظري لاختيار هذا النموذج .

(٣) هذا يساير المرحلة الاخلاقية الرابعة لان اللاهوت الاخلاقي قد استخدم لتدريب المعترفين (داري ١٩٧٣ ، ص ١٨٦) ، وقد جرت العادة على الربط بين التناول القانوني أو السلطوي للأخلاق وبين النساء والطبقة العاملة والمجمعات الريفية ، والالتزام العسرفي بالدين (اليورت ، ١٩٧٣ ، ص ٧٩ - ٨٢ ، رايت ، ١٩٧٣ ، ص ١٦٥ - ١٦٦ .

وقد أسسنا النموذج الثانى بفضل تصنيف الأسباب الى قانونية وغير قانونية : القانونية تحتوى على أسباب مقدسة قانونية (ضد الله / الكنيسة / الوصايا) وأسباب علمانية قانونية (الواجب / ضد القانون) ومن هنا صممنا ثلاثة مقاييس - ضد الاجتماعى - ضد الزهد - ضد الدين .

وقد أيدت المعطيات الفرض القائل بأن الاستدلال القانونى مرتبط بالتجمعات الاجتماعية والثقافية الموعلة فى التقليد . والنتائج المرتبطة بمتغيرات الدين لم يكن التنبؤ بها موفقا . أما الفرض القائل بأن شمة درجة عالية من الاتساق فى السلوك الدينى بالمقارنة مع كثرة التردد على أماكن العبادة لم تثبت صحته . وعلى الضد من ذلك فإن العلاقة بين القانونية والسلوك الدينى علاقة ايجابية ومستقيمة (٤) . وكما تنبأنا فإن القانونية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتمسك بالتقاليد الكنسية . ومن ثم فالقانونية قد دلت على أن لا علاقة لها برغبة احداث تغيير فى الكنيسة والنزعة الليبرالية ، بل على العكس ، اذ هى تحدث الرضا بالموضع القائم . وقد أثبتت الدراسة ، فى نهاية المطاف ، أن النموذج القانونى يستجيب الى تباين المؤشرات الاجتماعية والثقافية والدينية أكثر من استجابة النموذج المشتق من نظرية العلمانية .

(٤) هذه قد تؤيد نتائج روكنش ، ١٩٧٣ : الاستعانة باختبارات البورت .

المراجع

- Allport, Gordon : "The religious context of prejudice" in Beit-Hallahmi, (ed.). **Research in Religious Behaviour**, Monterey, California : Brooks-Cole, 1973.
- D'Arey, Eric "Worthy of worship : A Catholic contribution", in Outka, G. and Reeder, J.P. (eds). **Religion and Morality**, New York : Anchor Press/Doubleday, 1973.
- Inglis, Thomas F. **Religious Ideology of Irish University Students**, Unpublished M. Soc. Sc. Thesis, Depts. of Social Science, University College Dublin, 1979.
- Kohlberg, Lawrence "Moral stages and moralization : The cognitive-developmental approach", in Aronfreed, J. (ed.). **Conduct Conscience**, New York and London : Academic Press, 1968.
- Larkin, Emmett "The devotional revolution in Ireland, 1850-1875" in **Historical Dimensions of Irish Catholicism**, New York : Arno, 1976.
- Nic Ghiolla Phadraig, Maire "Religion in Ireland", **Social Studies**, Vol. V, No. 3, 1976.
- Nic Ghiolla Phadraig, Maire **The Legitimation of Social and Religious Factors. A Study of Ultimate Values in the Context of Social and Religious Factors**, Unpublished Ph.D. dissertation, Depts. of Social Science, University College, Dublin, 1980.
- Rockeach, Milton, "Religion, values and social compassion" in Beit-Hallahmi (ed.) Cit. Sup.
- Wilson, Bryan, **Religion in Secular Society**, London : C.A. Watts, 1966.

Whyte, John M. — **Church and State in Modern Ireland, 1923-1970**, Dublin : Gill and Macmillan, 1971.

• Whyte, John H. "The Catholic factor in the politics of democratic states", in Moulin, Leo (ed.). **The Church and Modern Society**, London : Sage, 1977.

• Wright, Derek **The Psychology of Moral Behaviour**, Harmondsworth : Penguin, 1973.

الاتجاهات نحو العلمانية

في لبنان والمقاومات

اتطوان الحكيم (لبنان)

في لبنان العلمانية و « الاتجاهات نحو العلمانية هي ، في رأينا ، الاتجاهات التي تصاعدت منذ خمسة عشر عاما وتتصور أن في إمكانها وضع نهاية للنظام الطائفي وإبداله بنظام يفصل بين « الكنائس » و « الدولة » .
والعلمانية التي يدعو اليها اللبنانيون لا تتميز بعداوتها للكليروس أو للمدين .
انها شكل معتدل من العلمانية يهدف الى تحجيم نشاط « الكنائس » اللبنانية في المجال الروحي ، والى تدعيم الانتماء الى الأمة ، والى خلق مجتمع متجانس بديل عن المجتمع المتجزئ الذي يمثل النظام الطائفي الراهن .

والقوى المؤيدة للعلمانية تنقسم الى ثلاث مجموعات :

- (أ) غالبية المثقفين اللبنانيين
 - (ب) غالبية الكليروس المسيحي
 - (ج) بعض الأحزاب السياسية
- (١) مؤيدو العلمانية في مجال المثقفين

ان غالبية المثقفين اللبنانيين من مسيحيين ومسلمين تتصور أن العلمانية هي أفضل حل للأساسة بلادهم وحسن صعب هو من بين المفكرين المسلمين الذي يلقب بأنه رسول العلمانية . وهو يتزعم حملة في هذا الاتجاه منذ خمسة عشر عاما . ونحن نشير الى احدى محاضراته في هذا الشأن والتي القاها عام ١٩٧١ في دار الفتوى ببيروت بعنوان « الاسلام يتفق مع علمنة الدولة » (١) .

يبدأ حسن صعب بتعريف العلمانية على نحو ما يراها : « علمنة الدولة

تعنى الاهابية بأحكام العقل وأوامر الخير العام » (٢) . ويقر صعب ، منذ البداية ، أن الاسلام متمرد على فكرة العلمانية لأنه يعتبرها غريبة وانها من انتاج التجربة الأوروبية الحديثة . ثم ان الاسلام يرى العلمانية متناقضة مع مبادئه . ومع ذلك يقرر حسن صعب أننا اذا نظرنا الى العلمانية بدون أفكار مسبقة « فانها تبدو على أنها اتجاه انساني وظاهرة معروفة في الاسلام منذ زمن بعيد . ثم يستطرد صعب قائلا ان العلمانية ، على نحو ما نراها ، قريبة جدا من « عقلانية سياسية » أو « سياسة تجريبية » . وهذه الأشكال لا تحارب الدين ، ولكنها تسمح بحرية العقيدة لجميع أعضاء المجتمع » (٣) .

وإذا كانت العلمانية ترغب في أن تكون ملحدة ، وتبحث عن محاربة الدين فانها في هذه الحالة تصبح « علمان اية » ، ومن ثم تكون معارضة للاسلام . ولكن العلمانية ، في شكلها الأول ، تتفق وتعاليم الانسان عن الحرية .

علمانية الدولة اذن هي عقلانيتها وانسانيتها بحيث تتضمن أعلى قدر من المساواة والعدالة لجميع المواطنين . أن العدالة هي روح الاسلام وغاية الالهية . ولهذا فتتوافق بين الاسلام والعلمانية من حيث الروح والغاية . انهما قد يتفقان في هذه المبادئ ولكنهما يختلفان في صورة الفعل وفي الوسائل . ونحن نعنى بعقلانية الحكومة وانسانيتها بأن السلطة تعود الى الانسان ، أي أن الأمة هي مصدر السلطات الثلاث » (٤) .

ثم يستطرد صعب قائلا بأن هذا المفهوم للسلطة والانسان هو مفهوم الاسلام مستندا في ذلك الى آيات قرآنية . يقول « ان العقل الانساني يأتي بعد الوحي ، وهو القوة الثانية التي يستند اليها التشريع » وبدون هذا العقل لم يكن في امكان الشريعة الاسلامية أن تكون على ما هي عليه الآن . ثم يستطرد قائلا : « وإذا تذكرنا أن الاسلام دين الاقتناع وليس دين القوة ، دين صدق الطوية وليس دين التظاهر ، عندئذ تفهم أنه ، في جوهره ، لصيق بالعلمانية » (٥) .

ويقرر صعب أن الاسلام ، في البداية ، قد رفض العلمانية لأنها قدمت اليه في اطار تجربة أوروبية على أنها « محاولة فصل الدين عن الدولة ،

وفصل الاسلام من حيث هو دعوة الهية عن الاسلام من حيث هو دولة « (٦) .
ولهذا السبب اندفعت غالبية المسلمين الى مهاجمة العلمانية باعتبارها تشدد
تدمير الاسلام وذلك بتجزئة ما لا يقبل التجزئة .

« اما المشكلة الحقيقية » في رأينا ، فهي في معرفة من الذي له الحق في
الحكم وفي الاستيلاء على السلطة بعد موت النبي (صلعم) . ونحن على
يقين طبقا لمعرفتنا بروح الوحي وحرفيته أن هذا الحق ، على صعيد
المبادئ ، مردود الى الله ثم انتقل ، على صعيد العمل والممارسة ، الى
الانسان والأمة اي الى الشعب « (٧) . ويستخلص حسن صعب من ذلك أن
الشعب الذي اختار ، فيما مضى ، الخلافة كنظام سياسي في امكانه الآن
اختيار نظام يكون مناسباً له حتى لو كان نظاماً علمانياً .

ويرى حسن صعب أن الفرد ، في الاسلام ، من حيث أنه يتمتع بحق
« الاجتهاد » فهو أيضاً يتمتع بحق التشريع على غرار ما هو حادث في
الأنظمة السياسية الحديثة . وهو يشرع عبر ممثليه في السلطة التشريعية .
ومن ثم فهذا الحق يخول له اختيار النظام السياسي الذي يروقه . وينبغي
أن ينصب اختياره على نظام قادر على تحقيق تقدمه . ويستطرد صعب
قائلاً « هكذا تكون علمنة الدولة ، في مجتمع متعدد مثل المجتمع اللبناني ،
واجب نحو التقدم والوطنية . بل في امكاننا القول بأن هذه العلمنة هي
واجب ديني بالنسبة الى المسلمين والمسيحيين . لأن الغاية هي ضمان
خيرات التقدم لجميع المواطنين ، وتحقيق المساواة التامة في الحقوق
والواجبات » (٨) .

ويختتم حسن صعب محاضراته على النحو التالي : « ان نظامنا
الجمهوري اللبناني ليس نظاماً الهياً ، لأنه لا يخضع للدين . ومع ذلك فهو
« نظام طائفي » لأنه يستند الى طوائف دينية . ودستورنا لا يلتزم ديناً معيناً
ولكنه يدافع عن الايمان بالله . وهو لهذا يميز بين المؤمنين وغير المؤمنين ،
وهو يقر بسبع عشرة طائفة للمؤمنين ، ويرفض الاعتراف بطائفة واحدة
لغير المؤمنين ، ثم هو يميز كذلك بين المسيحيين والمسلمين لأنه يحدد
الرياسات الثلاث في اطار ثلاث طوائف من بين السبع عشرة طائفة ، ولا

يسمح للأربع عشرة طائفة بأن تكون لها إحدى الرياسات الثلاث . وعلمنة الدولة تعنى القضاء على جميع أشكال التفرقة بين المواطنين اللبنانيين سواء كانت دينية أو طائفية . وتعنى كذلك تغيير لبنان من بلد محكوم بالطوائف الى بلد محكوم بالشعب ، واحلال الانتماء الوطنى محل الانتماء الطائفى ، أو فى عبارة أخرى ، احلال نظامنا السياسى الذى ليس ديموقراطيا الا بالاسم الى نظام ديموقراطى حقيقى « (٩) » .

ومن بين المثقفين المسلمين المنحازين الى العلمانية نذكر محمد النقاش ومحمد المغربى . وفى رأى النقاش أن العلمانية ليست مجرد مسألة سياسية بل هى علاج . فقد جاء فى مقال له منشور عام ١٩٧٧ أن العلمانية ضرورية ، وضرورتها على الأصالة ، وقد اخترناها باختيارنا للنظام الديموقراطى . وليس فى إمكان الديموقراطية الا أن تكون علمانية » .

ثم يستطرد قائلا « اذا لم تكن العلمانية منفصلة عن الديموقراطية فى البلدان ذات الدين الواحد فهى ضرورة وطنية وعلاج فى بلد متعدد الأديان والطوائف مثل « لبنان » .

ويقول النقاش : « ما ينبغى أن تلح عليه هو أن علمانية الدولة ليست موجهة ضد الدين ، وليست وسيلة لاضعافه . انها لا تتعارض مع حرية العقيدة ولا مع حرية ممارسة الطقوس الدينية » .

وفى شأن الأحوال الشخصية يقول : « ان الغاية من الأحوال الشخصية المدنية هى اقامة المساواة بين المواطنين » . صحيح أن مثل هذا القانون يتعارض ، فى بعض النقاط ، مع الأحوال الطائفية ، ولكنه لا يمس جوهرها . ويقول النقاش أن ثمة نصوصا قانونية . فى الشريعة ، متعارضة مع القانون الجنائى المطبق فى لبنان وفى جميع البلدان العربية باستثناء المملكة العربية السعودية ، مثل قانون قطع يد السارق ورجم الزانية . ومع ذلك فان هذه التناقضات ليست موضع اعتراض . وكذلك العبودية المقننة بالشريعة . أين هى البلدان الاسلامية التى تطبق الشريعة فى هذه المجالات ؟ (١٠) » .

ويرى محمد المغربى أن العلمانية هى استعادة الدولة لسلطتها التشريعية

والقانونية التي كانت في يد « الكنائس » . وهي في نفس الوقت تقضي على الحقوق والامتيازات التي كانت لهذه « الكنائس » ومتعارضة مع السلطة الوطنية . ان « الكنائس » ينبغي أن تحصر نشاطها في المجال الروحي . وأية محاولة من شأنها تأخير هذا التطور الجذري تجاه العلمانية ، وهذا التطور الجوهرى لانقاذ وحدة الأمة اللبنانية وسلطانها العليا ، نقول ان هذه المحاولة هي محاولة للاضعاف « (١١) » .

وثمة مثقفون مسلمون يطرحون أبعاداً أخرى للعلمانية . فعند فضل شلق العلمانية هي الطريق الى الوحدة العربية . يقول « ان المسلمين في مقدورهم توجيه دينهم توجيهاً علمانياً اذا هم فتحو باب الاجتهاد » ، ثم يستطرد قائلاً : ان اتجاه الطوائف الاسلامية نحو معارضة العلمانية هو اتجاه انعزالي . كما ان الطوائف المسيحية منعزلة لأنها ممارسة للوحدة العربية ، وكذلك الطوائف الاسلامية لأنها معارضة للعلمانية التي هي عامل وحدة المجتمع . ولهذا فان الصراع من أجل العلمانية في لبنان هو انعكاس محلي للصراع من أجل الوحدة « (١٢) » .

(ب) الكنائس (المسيحية) والعلمانية

ان غالبية الكليروس المسيحي اللبناني تدعو الى علمانية الدولة . وهذا الموقف ليس جديداً ، فهو سابق على الصراع اللبناني . ففي عام ١٩٦٩ ميز المطران الماروني دوميث ، في إحدى محاضراته ، بين نوعين من العلمانية . الأولى علمانية مذهبية ، أي علمانية تريد علمنة المجتمع والانسان . والثانية علمانية منهجية . ويذكر المطران الماروني أن الكنيسة حاربت العلمانية بالمعنى الأول . أما العلمانية بالمعنى الثاني فقد « أزرت الكنيسة في تعاليمها عن احترام الانسان والحرية الدينية » . وقد شجبت الكنيسة العلمانية المذهبية لأنها خلصت الانسان من كل سلطان ومن بينه سلطان الله وسلطان كنيسته « (١٣) » . يقرر كذلك أن الروح العلمانية التي ترفض « العقيدة المفروضة والسلطة التي تفرض العقيدة » تلتقي مع تعاليم المجتمع الفاتيكاني الثاني التي تقرر أن من حق الانسان أن يخضع لضميره « (١٤) » .

وفى ختام محاضراته يتناول المطران المارونى مشكلة العلمانية فى لبنان
على النحو التالى :

« فى بلد متعدد الطوائف ذات المفاهيم المتباينة عن الدولة هل فى
الامكان تقبل العلمانية ؟ فاذا أردنا أمة واحدة ، ودولة مستقرة هل ثمة
نظام آخر غير النظام العلمانى المفتوح القانونى ، وليس الأيديولوجى ، المستند
الى احترام الانسان ؟ واذا لم تقبل الطوائف الدينية التعايش على أساس
مشترك فان الدولة تصبح بناء قانونيا شكليا والوحدة الوطنية مجرد
لفظ . أن مثل هذا البلد لن يجد الوحدة والاستقرار الا بمقدار ما تلتزم به
المجموعات المتباينة بالتطور التحررى الذى يجعلها تقبل أساسا مشتركا
للتعايش (١٥) »

ومكانة المونسنيور دوميت تعكس تيارا ملحا داخل المسيحية
اللبنانية تؤمن به القيادات الكنسية العليا . وفى هذا الاطار أعلن
المونسنيور خريش فى ابريل ١٩٧٨ أن ليس ثمة حل لكل أزمات الشرق
الأوسط « خارج تبني العلمانية المتكاملة فى جميع بلدان المنطقة وعلى الاخص
فى البلدان العربية » (١٦) .

ومن بين الأساقفة المؤيدين للعلمانية الأسقف اليونانى الكاثوليكي
جريجوار حداد . فمنذ عام ١٩٧٥ وهذا الأسقف يلقي المحاضرات والبيانات
ويكتب المقالات لتأييد العلمانية . وفى رأيه أنه اذا طبقت العلمانية فى لبنان
فان الانتماء الوطنى يحل محل الانتماء الطائفى ، ويتوحد الشعب اللبنانى
وتحل الوحدة الوطنية محل الكونفدرالية الطائفية ، وتكتسب الوحدة الوطنية
مضمونا حقيقيا ولن تصبح مجرد شعار » (١٧) .

ويختاما لهذه المسألة نعرض فقرة من بحث عن العلمانية نشره « مركز
الأبحاث » بجامعة الروح القدس فى عسّام ١٩٧٦ . ويدير هذا المركز
المارونيون .

« أن العلمانية ، فى هذا البحث ، اتجاه وضعى ازاء الدين . وهى
منفتحة على القيم الروحية للملادين من حيث أنها كنز وثروة تسهم فى أنشطة

المجتمع وحياة المواطنين على الرغم من التزامها بالمعلانية الكاملة والحرية في تنظيم المجتمع وفي سنن القوانين . ومثل هذه العلمانية من شأنها أن تعين الأديان ماديا واجتماعيا لكي تكمل رسالتها لخير المجتمع برمته . ولكن هذه العلمانية ستبقى متحررة من أي تأثير ديني في ممارسة السلطة وفي سنن القوانين » (١٨) .

(د) الأحزاب السياسية المؤيدة للعلمانية

بالإضافة إلى الحزب الشيوعي اللبناني وبعض التجمعات اليسارية فإن بعض الأحزاب السياسية اللبنانية تناضل ، منذ نشأتها ، لصالح العلمانية . بيد أن هذه الأحزاب ضعيفة وعاجزة عن فرض آرائها .

١ - الحزب القومي الاجتماعي

والاسم المتداول عن هذا الحزب هو « الحزب القومي السوري » . تأسس عام ١٩٣٤ بقيادة مسيحي لبناني هو أنطون سعادة ، وكان قد هاجر إلى البرازيل ، ومناضل من أجل تحقيق سوريا الكبرى . ولقد أثبت سعادته وحزبه أنهم أعداء الهوية اللبنانية والعربية والشيوعية . ففي رأيهم أن الأمة بحدودها الجغرافية وليس بقوميتها المستندة إلى وحدة الدين أو وحدة اللغة . ومنذ انشائه حتى يومنا هذا والحزب لا يتوقف عن رفض النظام الطائفي اللبناني .

وإثناء الأزمة اللبنانية في ١٩٧٦ وأثر انعقاد اجتماع في بيروت يضم القادة الطائفيين للسنة والشيعة من أجل محاربة العلمانية أصدر الحزب القومي الاجتماعي بياناً يشجب فيه بحدّة هذا التحالف الإسلامي معلناً أن « العلمانية هي الحل القادر على تحرير المجتمع والدولة من جميع التناقضات الطائفية والقادر على خلق مجتمع وطني متطور ، وتحقيق المساواة لجميع المواطنين ، والتكامل الاجتماعي الحقيقي » (١٩) .

٢ - الحزب الاشتراكي التقدمي

ثمة حزب سياسي آخر مؤيد للعلمانية هو الحزب الاشتراكي التقدمي

الذي أسسه الزعيم الدرزي كمال جنبلاط عام ١٩٤٩ • فهو الآخر يدعو الى الغاء الطائفية ، ولكن سياسته أقل صراحة من سياسة الأحزاب الاشتراكية القومية • فغموض سياسته مردود الى الدور المنوط به زعيم الحزب كمال جنبلاط الذي كان الوجه الأول للطائفة الدرزية بالإضافة الى وظيفته كرئيس حزب يسارى • وقد نجح كمال جنبلاط فى توحيد جميع القوى اليسارية وجميع القوى اليمينية الاسلامية المحافظة من أجل تكوين جبهة اسلامية تقدمية • وهو من أجل المحافظة على حلفائه واستمراره زعيماً لهذه الجبهة تبنى كمال جنبلاط موقف المسلمين المحافظين فى بعض المسائل واكتفى بالدعوة الى الغاء الطائفية السياسية كبديل عن العلمانية التكاملية (٢٠) •

٣ - الحزب الديموقراطى

وحزب آخر علمانى هو الحزب الديموقراطى الذى أسسته عام ١٩٦٩ نخبة من المثقفين ، والنقابيين وأصحاب المهن الحرة • ومن بين أهدافه النضال من أجل تأسيس « نظام ديموقراطى وعلمانى » فى لبنان (٢١) •

ومنذ عام ١٩٦٩ وإلى يومنا هذا وأعضاء الحزب ينتهزون كل فرصة لتجديد دعوتهم الى العلمانية (٢٢) • وقد نشطوا ، أثناء النزاع الأخير ، فى اقناع اللبنانيين بضرورة مجاوزة الطائفية وتبنى صياغة جديدة قادرة على عرقلة الصراعات بين الطوائف المتباينة (٢٣) •

٤ - حزب الكتائب

هذا الحزب هو ، بلا منازع ، أقوى حزب لبنانى ، وأفضل الأحزاب تنظيماً • وثمة تناقض فى موقف الحزب ، بالنسبة الى الطائفية والعلمانية ، بين النظرية والتطبيق • ومنشأ هذا التناقض مردود الى التعارض بين السياسة التى يريد الكتائبيون من الحزب أن يحدوها على الصعيد الأيديولوجى وبين ما يفرضه الواقع اللبنانى • ولكنهم على وعى بأن سياسة الحزب لا تتفق دائماً مع النظرية • والحزب له تفسير لأسباب هذا التعارض، وهذه الأسباب ، فى رأيه ، تقوم فى أن اللبنانيين ليسوا متفقين على هويتهم، ونصفهم يرفض الانتماء الى لبنان مستقل وسيد مصيره • وهذا الموقف يشوه العمل السياسى للنصف الآخر ويدفعه ، فى بعض الأحيان ، الى القيام بأفعال متعارضة مع قناعته (٢٤) •

ان حزب الكتائب يرغب في أن يكون حزبا علمانيا . . . وقد أعلن مؤسس
الحزب بيير الجميل في عام ١٩٤٧ « أننا ضد الطائفية السياسية ، وكنا أول
من شجبها وناضل ضدها » (٢٥) .

ومنذ ذلك التاريخ والكتائبيون يدافعون عن العلمانية في بياناتهم
العامة ، وفي مؤتمراتهم ، وفي كتاباتهم . وفي توصياتهم التي تبناها في
أغسطس ١٩٧٠ بمناسبة انعقاد مؤتمرهم الثالث نقرا ما يلي :

١ - تأسيس برنامج عملي للدولة العلمانية .

٢ - تأسيس تشريع للزواج المدني .

ومما هو جدير بالتنويه أن ثمة أحزابا سياسية ، قبل نشوب النزاع
اللبناني ، والتي كانت مدافعة عن الطائفية مثل الجبهة الوطنية بقيادة ريمون
أده والحزب الليبرالي بقيادة كميل شمعون ، عدلت من موقفها وأعلنت قيادتها
أنها مؤيدة لعلمانية الدولة (٢٦) .

٣ - مقاومة الطائفية

تجنب كثير من المفكرين المسيحيين والشخصيات السياسية نقد النظام
الطائفي فيما قبل نشوب النزاع اللبناني في عام ١٩٧٥ .

(١) نظرية الفدرالية الطائفية

يرى الأب اليسوعي اللبناني ، جبرييل مالك ، وهو من بين المدافعين عن
الطائفية ، أن الفدرالية ، في النظام اللبناني ، أفضل حالا وأكثر حداثة
مما هي عليه في سويسرا : فبدلا من دول محددة جغرافيا ثمة طوائف محددة
بنظامها التشريعي حيث ينتشر أعضاؤها في جميع بقاع لبنان .

وقد أعلن الأب مالك في محاضرة له في بيروت في أغسطس ١٩٦٨ أن
« المهم هو معرفة أن نظامنا هو نظام فدرالي لا يستند إلى التوزيع الجغرافي
وأنما يستند إلى توزيع المواطنين » ثم هو يوحد بين الطوائف اللبنانية المتباينة

الحرية والمتساوية . وكل طائفة لها تشريعها الخاص وهي التي تطبقه وتغيره وفقاً لرغباتها . وكل طائفة حرة في ضم شخصيات إليها من طوائف أخرى . ويلدان مثل سويسرا وأمريكا والاتحاد السوفيتي نظامها فدرالي جغرافي يوحد بين دول متباينة حرة ومتساوية . وكل دولة لها تشريعها الخاص وهي التي تطبقه وتغيره وفقاً لرغباتها . وكل دولة حرة في ضم شخصيات وادخالها في حيازتها الجغرافية » (٢٧) .

وقد دافع عن هذه النظرية الفدرالية ، من قبل مالك ، عديد من اللبنانيين من أشهرهم المفكر العظيم ميشال شحيد إذ يرى أن لبنان هي « بلد الأقليات الطائفية المتجمعة » (٢٨) وهي محاولة جميلة ونييلة في تجميع الأديان والتقاليد والأجناس » (٢٩) والنظام السياسي اللبناني كقيل يضمن التمثيل العادل لكل الطوائف في المجال السياسي والاجتماعي . والأساس الصلب الموحد لهذه الأقليات المتجمعة ، في رأى شحيد ، هو المصير المشترك وإرادة الحياة المشتركة (٣٠) .

وقد شحت الأصوات التي تدافع عن الطائفية على نحو ما هو وارد في الفقرات السابقة سواء من الجانب المسيحي أو الجانب الإسلامي . فاللبنانيون يعلمون اليوم أن النظام الطائفي وفق صياغة ١٩٤٣ قد باء بالفشل ، وظهرت الخلافات . وقد لاحظنا أن العلمانية المتكاملة مطروحة على أنها الحل الممكن وإن لهذا الحل مدافعيه . بيد أن المعارضين للعلمانية أقوياء وفي مقدمتهم رجال الدين الإسلامي .

(ب) الإسلام اللبناني والعلمانية

إن الإسلام اللبناني يقوم بحملة حادة منذ أكثر من عشر سنوات لمقاومة النظام الطائفي . وقد أعلن مفتي الجمهورية الشيخ حسن خالد في عام ١٩٧٢ أن « المحافظة على الطائفية كنظام سياسي من شأنه أن يقضى إلى إبقاء الوطن في حضيض الدول المتخلفة ، وإلى النزاعات » (٣١) .

وفي يونيو ١٩٧٤ قال الشيخ صبحي الصالح نائب رئيس المجلس السني الأعلى في أول مؤتمر إسلامي لبناني :

« ليس في إمكان لبنان إنجاز أية درجة من درجات التطور الجسد والتنمية الا بالقضاء على هذا الغول الشرس المسمى بالطائفية » (٣٢) .

وفي استطاعتنا سرد أمثلة أخرى ناقدة للطائفية من قبل رجال الدين الاسلامي . ولكن أية طائفية يقصدون وأي بديل يقترحون ؟

ان القيادات التقليدية للطوائف الاسلامية ومعها رجال الدين الاسلامي تعلن الغاء النظام الطائفي السياسي فقط ، أي القضاء على نسبة توزيع الرياسات الثلاث على الطوائف ، وأعضاء البرلمان والوزراء والوظائف العامة، مع المحافظة على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية والمحاكم الدينية ، ومعارضة الزواج المدني لأنه يناقض حقوق الأسرة في الاسلام . والقضاء على الطائفية السياسية ، الآن ، هو لصالح الطوائف الاسلامية لتفوقها في العدد . ويعتقد المسيحيون أن اخوانهم من المواطنين المسلمين اذ يعلنون فقط الغاء النظام الطائفي السياسي ويرفضون العلمانية المتكاملة ، انما يبحثون عن ادارتهم لحكم البلاد بدعوى تفوقهم العددي ، وانتزاع الضمانات الذي يمنحها النظام الطائفي للطوائف المسيحية . وبالإضافة الى ذلك ينبغي التنويه بالقلق السائد في جميع أنحاء المنطقة، وعلى الأخص لدى المسيحيين اللبنانيين ، من انتشار الحركات الأصولية الاسلامية ، وبيانات بعض المسؤولين من رجال الدين الاسلامي . فمثلا الشيخ حسين قوتلي ، مدير دار الافتاء وأحد الشخصيات السنية البارزة ، يذكر المسيحيين في إحدى مقالاته المنشورة في عام ١٩٧٥ أنه اذا استمر المسيحيون في المطالبة بضمانات مستقبلية فإن المسلمين في إمكانهم تأسيس دولة اسلامية . ثم يستطرد قائلاً ان « الحل الجذري لمسلمي لبنان هو اقامة دولة اسلامية » .

وفي هذه المقالة أيضا يقرر حسين قوتلي أن كل من العلمانية والزواج المدني معارض لتعاليم الاسلام لأنه يستدعي فصل الدين عن الدولة في حين أن الاسلام نظام كامل ، أي عقيدة وتشريع » (٣٣) .

ومن أجل هذه الأسباب كلها تطالب الغالبية من المسيحيين بالعلمانية المتكاملة على نحو ما ذكرنا آنفا . وهي تقصد من ذلك الغاء قوانين الأحوال الشخصية للطوائف والاعتماد بالزواج المدني .

مسلم فإن دينه ، في هذه الحالة ، يشكل خطراً على عقيدة المرأة المسلمة . وهو ما لا يتسامح فيه الاسلام .

ومنذ عام ١٩٧٦ والعلمانية موضع نقد من القيادات التقليدية للطوائف الاسلامية ومن رجال الدين . ففي مايو ١٩٧٦ قال الزعيم السنّي رشيد كرامي في خطاب القاه في اجتماع انعقد في بيروت « ما هي هذه العلمانية التي يدعو اليها البعض لكي يفصلونا عن تاريخنا وعقيدتنا ومبادئنا وقيمنا ؟ اننا نرفض كل الحلول الأخرى حتى لو كانت العلمانية هي السعادة المتجسدة . ما هي هذه العلمانية التي يدعو اليها البعض في حين أن القانون الإلهي قد شرع للناس جميعاً شروط الميراث والزواج والأحوال الشخصية ؟ » (٤٠) .

وهذا هو نفس موقف العلماء وأصحاب الفتوى في لبنان . ببسند أن الرفض المنهجي للنظريات العلمانية قد ورد ، في السنوات الأخيرة ، في ثلاث وثائق ذات أهمية بالغة : الوثيقة الأولى صادرة من مجلس العلماء في لبنان (٤٢) في عام ١٩٧٦ ، والوثيقة الثانية كتاب « المسلمون في لبنان والحرب الأهلية » (٤٣) في عام ١٩٧٨ ، لمفتي الجمهورية الشيخ حسن خاند والوثيقة الثالثة كتاب « العلمانية » (٤٤) في عام ١٩٨٠ للشيخ محمد مهدي

وأعلن محمد البهي في إحدى محاضراته في مايو عام ١٩٧١ في دار الافتاء المعنونة « الاسلام يعارض علمانية الدولة » (٣٤) ، أن ليس في الاسلام أية مشكلة تقبل حلا علمانيا . ثم يستطرد البهي قائلا : « ان العلمانية لا مكان لها في الاسلام ، فاما اسلام واما علمانية لأن تعايشهما أمر محال . أما اتجاه بعض المسلمين المعاصرين الى التوفيق بين الاسلام والعلمانية فمردود الى سوء فهم الاسلام والرغبة في تبني حلول الغرب في حين أن هذه الحلول هي خاصة بالمجتمع الغربي وأنها وليدة الصراع على السلطة » (٣٥) .

ويؤكد البهي أنه ليس في الاسلام أي مكان للعلمانية لأنه لا ازدواجية في المجتمع . وفي رأيه أن الحلول التي يطرحها الاسلام هي أفضل الحلول سواء كانت حلولاً لمشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية بما فيها مشكلات الأسرة . وفي رأيه أن نكبة الاسلام مردودة الى الامبرالية الغربية والشرقية (الروسية) . وأقوى دليل على سوء طوية الامبريالية أن علمانيتها قد أزرت الدولة العلمانية التركية فأمدتها بكل معونة ممكنة في حين أنها تجاهلت باكستان لأنها دولة اسلامية حتى يمكن لها الزعم بأن تأخر باكستان مردود الى الاسلام وأن تقدم تركيا مردود الى العلمانية » (٣٦) .

ثم تبني مفكر اسلامي آخر ، أنور الجندى ، أفكار البهي وطورها في كتاب له بعنوان « سقوط العلمانية » (٣٧) . أما مشكلة الزواج المدني فقد تناولها محمد علي الدنوي عضو المجلس السنّي الأعلى في كتابه « الزواج المدني بين مؤيديه ومعارضيه » (٣٨) وفيه يدافع الدنوي بحماسة عن قوانين الزواج كما هي مصددة في الاسلام . وفي رأيه أن تعدد الزوجات هو أفضل وسيلة للقضاء على انحلال الأخلاق ، وللحث على زيادة النسل وحل مشكلة التمثيل الجبري الذي يروح ضحيته ملايين من الفتيات في البلدان الغربية (٣٩) . ثم هو يؤكد أن المسيحيين « كفار » و « مشركون » ولهذا فإن الاسلام يحرم « المؤمنات » من الزواج من الكتابيين ، ولكنه يؤيد زواج المسلم من « الكتابية » من حيث أن الرجل هو رأس العائلة ، وأن دين المرأة لا يشكل خطراً على الزواج . والمرأة المسلمة على الضد من ذلك فإنها اذا تزوجت بغير

ثقافته ومن عقيدته ومن قيمه . ثم هي تهدف الى افقار المسلم لكي يكون سلسلاً ، ومن ثم يمكن اخضاعه بسهولة للأيديولوجيات المستوردة من الغرب ، وهي في صميمها الحادية ومادية .

٤ - ان العلمانية مناقضة للاسلام وعلى الأخص في دعوتها الى إلغاء الأحوال الشخصية كما هي محددة في الشريعة . ان الاسلام نسق كامل يستوعب جميع أنحاء الحياة الاجتماعية ، وقادر بفضل قيمه على إيجاد حلول لكل مشكلات البشرية . ان المسلمين ليس في امكانهم تقبل العلمانية في مجال حميم اليهم وهو الأسرة .

٥ - الالحاد ليس له مكان في الاسلام ، ومن ثم فانه من العبث التخفيف من قيود الضمير لصالح العلمانية .

٦ - فشل جميع محاولات ادخال العلمانية في العالم الاسلامي لأنها غريبة على الاسلام . وقد أراد الغرب ، في تركيا ، تأسيس نظام علماني للقضاء على الخلافة ووحدة الاسلام . وعلى الرغم من الجهد المتواصل الذي يبذله الغرب فإن العلمانية لم تحدث معجزات ولم تطور المجتمع التركي بسرعة تتواءم مع سرعة التطور لدى البلدان المعاصرة .

مسلم فان دينه ، فى هذه الحالة ، يشكل خطرا على عقيدة المرأة المسلمة • وهو ما لا يتسامح فيه الاسلام •

ومنذ عام ١٩٧٦ والعلمانية موضع نقد من القيادات التقليدية للطوائف الاسلامية ومن رجال الدين • ففي مايو ١٩٧٦ قال الزعيم السننى رشيد كرامى فى خطاب ألقاه فى اجتماع انعقد فى بيروت « ما هى هذه العلمانية التى يدعو اليها البعض لكى يفصلونا عن تاريخنا وعقيدتنا ومبادئنا وقيمنا ؟ اننا نرفض كل الحلول الأخرى حتى لو كانت العلمانية هى السعادة المتجسدة • ما هى هذه العلمانية التى يدعو اليها البعض فى حين أن القانون الالهى قد شرع للناس جميعا شروط الميراث والزواج والأحوال الشخصية ؟ » (٤٠) •

وهذا هو نفس موقف العلماء وأصحاب الفتوى فى لبنان • ببسء أن الرفض المنهجى للنظريات العلمانية قد ورد ، فى السنوات الأخيرة ، فى ثلاث وثائق ذات أهمية بالغة : الوثيقة الأولى صسادرة من مجلس العلماء فى لبنان (٤٢) فى عام ١٩٧٦ ، والوثيقة الثانية كتاب « المسلمون فى لبنان والحرب الأهلية » (٤٣) فى عام ١٩٧٨ ، لفتى الجمهورية الشيخ حسن خاند والوثيقة الثالثة كتاب « العلمانية » (٤٤) فى عام ١٩٨٠ للشيخ محمد مهدى شمس الدين نائب رئيس المجلس الأعلى الشيعى •

ان هذه الوثائق الثلاث تطرح الموقف الرسمى للاسلام اللبنانى ازاء العلمانية • ويمكن ايجاز هذا الموقف فى ثلاث نقاط :

١ - العلمانية غريبة على الاسلام لأنها من نتاج المجتمع الغربى •

٢ - أن الغرب ، وهو يحاول ادخال الايديولوجيات العلمانية فى الاسلام، يهدف الى اضعاف البلدان الاسلامية وذلك باشغال العداوة بين الدولة والدين • ومن شأن هذا الاضعاف أن يفضى الى تحكم الغرب فى هذه البلدان • العلمانية إذن مرادفة للامبرالية والاستعمار •

٣ - ان العلمانية تهدف الى انتزاع المسلم من جذوره ومن تاريخه ومن

ثقافته ومن عقيدته ومن قيمه : ثم هي تهدف الى افكار المسلم لكي يكون سلسا، ومن ثم يمكن اخضاعه بسهولة للايديولوجيات المستوردة من الغرب ، وهي في صميمها الحادية ومادية .

٤ - ان العلمانية مناقضة للاسلام وعلى الأخص في دعوتها الى الغاء الأحوال الشخصية كما هي محددة في الشريعة . ان الاسلام نسق كامل يستوعب جميع أنحاء الحياة الاجتماعية ، وقادر بفضل قيمه على إيجاد حلول لكل مشكلات البشرية . ان المسلمين ليس في امكانهم تقبل العلمانية في مجال حميم اليهم وهو الأسرة .

٥ - الاحاد ليس له مكان في الاسلام ، ومن ثم فانه من العبث التخفيف من قيود الضمير لصالح العلمانية .

٦ - فشل جميع محاولات ادخال العلمانية في العالم الاسلامي لأنها غريبة على الاسلام . وقد أراد الغرب ، في تركيا ، تأسيس نظام علماني للقضاء على الخلافة ووحدة الاسلام . وعلى الرغم من الجهد المتواصل الذي يبذله الغرب فان العلمانية لم تحدث معجزات ولم تطور المجتمع التركي بسرعة تتجاوز سرعة التطور لدى البلدان المجاورة .

خاتمة

ختاما نذكر الملاحظات التالية :

١ - انه من البين أن علمنة النظام وما يواكبها من توحيد قانون الأحوال الشخصية هو الحل المثالي، من أجل تحقيق وحدة لبنان ، والقضاء على التعتنات الاجتماعي والتجزئية ، وتحسين العلاقات بين الطوائف ، واجراء عملية صقل اجتماعي ، وتأسيس مجتمع متجانس .

٢ - ان مخاوف الاسلام اللبناني لها ما يبررها : فاذا تبنى لبنان العلمانية فانها تكون ، كما كان الحال في تركيا ، علمانية تشريعية فحسب ، وذلك بسبب ثقل الطوائف المسيحية ، وتأثير الحضارة الغربية ، الأمر الذي

يفضى إلى أن تحدث العلمانية تأثيرا ملحوظا في المجتمع، وأن تفصل الكنائس عن الدولة . ولن يمرر الإسلام ، على نحو ما تتصوره الحركات الأصولية في منطقة الشرق الأوسط ، مثل هذا الحل .

٣ - أن الإسلام التقدمي عند أحزاب اليسار والمثقفين ليس له تأثير على الجماهير بحيث يمكن أن يفرض عليها اختياراته .

٤ - لقد لاحظنا ، في السنوات الأخيرة ، تطورا في المسلك السياسي للطوائف الثلاث الكبرى : الطائفة السنية ، والطائفة الشيعية ، والطائفة المارونية .

وفي الفترة من عام ١٩٢٠ إلى عام ١٩٤٢ رفض السنيون الهوية اللبنانية ، وأعلنوا توحدهم مع الدولة العربية الكبرى ، أي سوريا الكبرى ، وفي عام ١٩٤٢ عقدوا اتفاقا مع المارونيين معروف باسم العقد الوطني كحل مؤقت . وقد حاول السنيون مرتين فسخ هذا العقد لصالحهم : المرة الأولى في عام ١٩٥٨ عندما غزت الموجة الناصرية الشرق الأوسط ، والمرة الثانية في الحرب الأهلية الأخيرة . أما الآن فالسنيون لا يعنيه أمر لبنان ، ويرفضون العقد ، وتحدث قياداتهم عن لبنان المسلم .

أما الشيعة فكان وجودهم هامشيا حتى السبعينيات . وكانت الاتفاقات الطائفية محصورة بين المارونيين والسنيين . بيد أن الشيعة قد أثبتت وجودها في العشر سنوات الأخيرة بفضل شخصية الزعيم الامام المصطفى موسى الصدر . وهذه الطائفة التي كان زعماءها يؤيدون العلمانية تتبنى ، منذ ثلاث أو أربع سنوات ، اتجاها معارضا بشدة للفكرة العلمانية . ومما لا شك فيه أن الشيعة اللبنانية بحكم قربها من الشيعة الإيرانية قد تأثرت بأفكار خوميني ، وأن زعماءها يتطلعون إلى السلطة .

وعلى الضد من ذلك المسيحيون اللبنانيون وفي مقدمتهم الطائفة المارونية فهم مؤيدون ، منذ البداية ، للنظام الطائفي الضامن لبقائهم . ولكن مع فشل هذا النظام فقد تبنا العلمانية . بيد أن هذه العلمانية مرفوضة من الإسلام

اللبناني ومن ثم اتجه المسيحيون الى حل آخر : نظام فدرالى * انهم يرفضون مقولة اخوانهم المسلمين التي تدور على الغاء الطائفية السياسية فحسب لانهم ينظرون الى هذه المقولة على انها تكتيك ينشد ازاحتهم من السلطة *

- * وفي مجتمع تسوده طوائف كبرى ذات تطلعات سياسية مستندة الى الدين والثقافة ، وذات اهتمام بالمحافظة على استقلالها ، وبنيتها الداخلية ، وخصائصها الذاتية ، ورافضة للانصهار في مجتمع متجانس ، نقول في مجتمع كهذا ليس النظام الفدرالى هو الجواب الافضل للسؤال اللبناني ؟

اشارات

- ١ - اللفظ العربي الوارد عند صعب هو « عقلنتها »
- ٢ - انظر لسان الهلال ، ٢٠ - ٦ - ١٩٦١ .
- ٣ - نفس المرجع .
- ٤ - نفس المرجع .
- ٥ - نفس المرجع .
- ٦ - لسان الهلال ، ٢٤ - ٦ - ١٩٧١ ، ص ٥ .
- ٧ - نفس المرجع .
- ٨ - لسان الهلال ، ٢٦ - ٦ - ١٩٧١ ، ص ٥ .
- ٩ - نفس المرجع .
- ١٠ - انظر مقال محمد النقاش في الشعب ، ٢١-٢-١٩٧٧ .
- ١١ - انظر مقال محمد المغربي في الصياد ، ٣ مارس ١٩٧٧ ، ص ٧٠ .
- ١٢ - انظر المحرر ١٤-٤-١٩٧٦ .

13) Monseigneur Michel Doumit, "laïcité et religion", in "Conférence de l'Université Saint-Esprit, No. 1, sup. cit., partie française, p. 99-100.

- ١٤ - نفس المرجع ، ص ١٠١ .
- ١٥ - نفس المرجع ، ص ١٠٧ - ١٠٨ .
- ١٦ - بيان البطريرك الماروني في مجلة المستقبل ، ١٥-٤-١٩٧٨ ، ص ١١ .
- ١٧ - بحث للمطران جريجوار حداد في مجلة الحوادث ، ٢١ مايو ١٩٧٦ .
- ١٨ - انظر الأمل ، ١٢ - ١١ - ١٩٧٦ .
- ١٩ - انظر المحرر ، ٢٥ مايو ١٩٧٦ ، والنهار .
- ٢٠ - انظر النهار والبيرق ، ١٩ أغسطس ١٩٧٥ .
- ٢١ - انظر أمين السباعي « الأحزاب اللبنانية في مواجهات ١٩٧٠ ، الجريدة ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٥١ - ٥٢ .

٢٢ - كتاب جوزيف مغيزل (السكرتير الأول للحزب الديمقراطي من (١٩٦٩ الى ١٩٧٤) ، العروبة والعلمانية ، دار النهار ، بيروت ١٩٨٠ .

٢٣ - في يونيو ١٩٧٨ تقدمت قيادات الحزب الديمقراطي بمذكرة الى وزير الداخلية تدعو الى عدم ذكر الهوية في البطاقة الشخصية ، والغاء الطائفية من قانون الانتخاب ، واصدار قانون موحد للزواج المدني . انظر السفير واللواء ، يونيو ١٩٧٨

٢٤ - لقد اوضح زعيم الكتائب افكاره في هذه المسائل ، أكثر من مرة انظر خطابه في سبتمبر ١٩٧٣ في المؤتمر السادس عشر للحزب (مقتبسات في النهار ، ٢٩-٩-١٩٧٣ في المؤتمر السادس عشر للحزب (مقتبسات في النهار ، ٢٩-٩-١٩٧٣) . انظر كذلك بيان بيير الجميل في مارس ١٩٧٤ في المحرر ٢٢ - ٢ - ١٩٧٤ .

23) Le Quotidien Libanais, L'Orient, du 12 janvier 1947.

٢٦ - انظر محاضرة الأب كميل شمعون في النهار ، ٢٢-٦-١٩٧٧ .
٢٧ - انظر محاضرة الأب جبرييل مالك في بيروت ، ٢٧ أغسطس ١٩٦٨ في الأمل ، ملحق رقم ٧١٨٦ في ٢٨ أغسطس ١٩٦٩ ، ص ٥ - ٩ .

٢٨ - ميشيل شحّة ، السياسة الداخلية ، بيروت ١٩٦٤ .

٢٩ - المرجع السابق ، ص ٢٥٠ .

٣٠ - المرجع السابق ، ص ٣٠٥ .

٣١ - انظر النهار ، ٨-١١-١٩٧٢ .

٣٢ - انظر النهار ، ٥ يونيو ١٩٧٤ .

٣٣ - مقال حسين قوتلى في السفير ، ١٨-٨-١٩٧٥ .

٣٤ - تناقض الاسلام مع معنى الدولة ، محاضرة القايت في ٢٧ مايو ١٩٧١ ، ونشرت في ملحق رقم ١ من مجلة الفكر الاسلامي ، بيروت .

- ٣٥ - المرجع السابق ، ص ٥ - ٦ .
- ٣٦ - المرجع السابق ، ص ٦٩ .
- ٤٧ - سقوط العلمانية ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٩٩ .
- ٣٨ - الزواج المدني بين مؤيديه ومعارضيه ، بيروت ١٩٧١ ، ص ٣٢٥ .
- ٣٩ - نفس المرجع ، ص ١٣٥ - ١٤٥ .
- ٤٠ - أنظر المحرر ، ٢٤ مايو ١٩٧٦ .
- ٤١ - بيان مجلس العلماء في السفير ٤٥-١٩٧٦ ، وكذلك بيانات الشيخ عبد الحافظ قاسم في اللواء ١٤ - ١٥ أكتوبر ١٩٧٧ .
- ٤٢ - المسلمون في لبنان والحرب الأهلية ، دار الكندي ، بيروت ١٩٧٨ .
- ٤٣ - المرجع السابق .
- ٤٤ - العلمانية ، دار التوجيه الاسلامي ، بيروت ١٩٨٠ ، ص ٢٢٣ .
- ٤٥ - أنظر المرجع السابق ، ص ١٧٦ .

التنمية والانشقاق

الدور المزدوج للدين

فى

مالطة المعاصرة

ماريو فزالو (مالطة)

« ان الكنيسة اليوم لم تعد تحتل مكان الصدارة فى شئون الأمة » كانت هذه العبارة هى خاتمة بحث أجريته فى عام ١٩٧٤ عن العلمانية وعن « الدين والتغير الاجتماعى فى مالطة » . وقد استعرت تعريف بريان ولسن للعلمانية بأنها « عملية يفقد فيها الفكر الدينى بتطبيقاته ومؤسساته دلالاته الاجتماعية » (١) . واستنادا الى هذا التعريف حاولت تفسير ما حدث فى مالطة بأنه عملية اجتماعية لم تكن متسقة فى الاتجاه أو فى السرعة ، ولكن من المؤكد كان ثمة تقلص فى الدلالة الاجتماعية للمؤسسات الدينية ، وثمة تدنى فى الممارسة الدينية بل لم تعد لهذه الممارسة الدلالة الاجتماعية التى كانت لها . وكان ثمة مبرر فى الاعتقاد ببزوغ نوع جديد من الوعى ، وأسلوب جديد من التفكير الى الحد الذى حلت فيه الاتجاهات العقلانية محل أنماط التفكير التقليدى . وقد كان هذا البزوغ فى تصاعد . بيد أن الكنيسة لم تفقد بعد جميع وظائفها . فما زال عدد وفير من المتدينين (من الجنسين) فى عداد الخدام الدينيين وقد نجح فى ابتكار وظائف جديدة فى النمط الجديد للنظام الاجتماعى . وقد تولت الدولة رعاية هؤلاء بسبب الحاجة الى خدام مدربين لممارسة أعمال أخرى فى المدارس والمستشفيات . وما زال المالطيون شعبا متدينا للغاية بكل المعايير التى نقيس بها العلمانية . فنسبة رجال الدين الى عدد السكان نسبة عالية ومعاداة الكهنوت ليست ذات أهمية . وليس ثمة مؤسسات دينية بديلة لها الأهمية التى تسمح بخلق موقف تعددى . وفى بحث لى فى بداية السبعينيات أوضحت أن البنيات الكنسية التقليدية فى طريقها الى فقدان مضمونها الرمضى المعترف به ، وأن عدد الأعضاء الكاثوليك فى

تناقص على الرغم من أنه ليس ثمة مقارنة بين هذا التناقص وما يقابله من أنماط مشابهة في البلدان الأكثر تعددية والتي من شأنها تحديد خريطة المستقبل . ولم تعد الأعياد والممارسات الكنسية هي وحدها التي تشكل الهوية القومية والتضامن الاجتماعي . وأصبحت الحياة الاجتماعية المألوية من التباين بفضل الظروف الجديدة للعمل ووقت الفراغ بحيث لا يمكن أن تكون الصدارة للأعياد الدينية . كما أصبحت اهتمامات المالمطين لها مخارج عديدة بالإضافة الى المخارج التي تقدمها الكنيسة (٢) .

كان هذا هو الوضع ، بإيجاز ، في عام ١٩٧٤ . وبعد سبع سنوات من هذا التاريخ تكفى نظرة سريعة الى ما ترويه الصحف اليومية، من قصص وروايات للتدليل على أن الكنيسة والمؤسسات على الأصالة ، تلك التي تعتمد عليها ما زالت عامل جذب شديد . والمسار المتواصل للعلمانية قد يقضى الى تدنى تدريجي لأهمية هذه المؤسسات . والاتجاه المعاكس لهذا التدنى في حاجة الى تفسير . وهذا البحث يحاول الكشف عن أسباب هذا البزوغ الهام للعلمانية ، وعن تقييم مدى التناقض بين التطور المعاصر في مالطة والظواهر الاجتماعية السائدة في السبعينيات . والبحث مقسم الى ثلاثة أجزاء :

الجزء الأول : يقدم خلفية تاريخية عن مالطة لكي يفيد منها أولئك الذين ليسوا على دراية تامة بشئون هذا البلد . وهذا الجزء بدوره مقسم الى جزئين يتناولان الخلفية التاريخية والتغير الاجتماعي المعاصر .

الجزء الثاني : يكشف بالتفصيل عن خصائص الوضع الراهن . وقد اخترنا مسألتين لتحقيق هذه الغاية وهما الشعب والكنيسة . وفي هذا الجزء نناقش الأحداث التي نشأت في ظل الحكومة الاشتراكية في ضوء الاتجاهات الاجتماعية التي حدثت في أواخر الستينيات ونوقشت في الجزء الأول .

الجزء الثالث : يحاول وضع تحليل نظري للأحداث الراهنة في مالطة في إطار سوسيولوجيا التنمية ونظرية العلمانية .

الجزء الأول

(١) خلفية عامة .

إن دولة مالطة عبارة عن جزر ثلاث : مالطة وجوزو وكومينو . آخر تعداد للسكان في مالطة وجوزو ٣١٦ر٨٥٠ (٣) وهؤلاء منتشرون في المدن والقرى في مساحة ١٢٠ ميل مربع . وتاريخ مالطة يدور على موقعها الاستراتيجي حيث تقع في وسط البحر المتوسط جنوب صقلية ، وظلت مالطة، عبر العصور ، محكومة بالقوة المهيمنة على المنطقة . وقد كشفت الدراسات الأثرية عن آثار للقرطاجيين واليونانيين والرومانيين والعرب . وحديثاً حكمتها فرنسا لمدة عامين ١٧٩٨ - ١٨٠٠ . وفي عام ١٩٦٤ أصبحت مالطة مستقلة بعد أن كانت جزءاً من الامبراطورية البريطانية . وفي عام ١٩٧٣ تحولت مالطة من ملكية دستورية الى جمهورية .

وثمة فقرة في أعمال الرسل من العهد الجديد تصف لنا غرق القارب الذي كان به الرسول بولس قرب جزيرة مالطة ، الأمر الذي أدى الى بقاء بولس في هذه الجزيرة حيث تحولت قياداتها وسكانها الى المسيحية . ويبدو أن الأبحاث الراهنة توحى بأن مالطة لم تكن على الدوام دولة مسيحية . إذ يبدو أن المالطيين ، في معظمهم ، لم يكونوا مسيحيين أثناء الحكم العربي من عام ٨٧٠ الى عام ١١٠٠ . بيد أن المسيحية بدأت تسيطر في عهد الكونت روجر . ومنذ ذلك العهد والمسيحية ، وبالأخص الكاثوليكية ، في اندماج تام مع التراث الشعبي . فقد تغذت معظم المعتقدات الشعبية بالمعتقدات الدينية .

وهذا أمر حاصل في المجتمعات الصغيرة حيث يحتل الدين مكانة رئيسية في حياة الشعب الذي ليس في امكانه الاتصال بالعالم الخارجى الا من خلال المحتلين الأجانب ، بيد أن العلاقة بين الشعب والمحتل لن تكون الا علاقة استغلالية ، والدين ، في هذه الحالة ، مع اللغة المحلية (اللغة المالطية لغة سامية ولكنها في السنوات الأخيرة تأثرت باللغة الانجلو سكسونية) يمكن أن يكونا من حملة الهوية « القومية » على الرغم من أن مالطة قد استقرت وطنيتها الشكلية في عام ١٩٦٤ . والدين ، كمؤسسة تراثية ، لا يقف عند حد تقديم عالم رمزى الى الشعب في محاولته البحث عن حلول لمشكلات المعنى

المطلق وإنما تجاوزته الى تقديم ذاتها كمؤسسة قوية قادرة على مساندة الثقافة الشعبية ونسق الزعامة استنادا الى الطغمة الكهنوتية التي يمكن القول بانها «مالطية» على الرغم من ارتباطها الواضح بكنيسة روما .

(ب) التغير الاجتماعي

ان مكانة الكنيسة معرضة للتغير مع تطور تسييس الجماهير وبزوغ الأحزاب السياسية الجماهيرية . وقد تبلورت آراء العديد من السياسيين (مثل ميرزى وفزاللى ومتروفيش والول مرسر وسافونا وبوفا) بعد فترة طويلة من الزمان ، وعلى الأخص اثر السياسة التي تبنتها بريطانيا بالنسبة الى قناة السويس في عام ١٩٥٨ والتي أفضت الى رؤية مشكلات مالطة الداخلية على الوجه الصحيح . ولكن بعد أن فقدت مالطة أهميتها بسبب التغير الذي طرأ على وسائل الحرب والتدنى الذي أصاب شكيمة الامبراطورية البريطانية (٦) .

ولهذا فان الحاجات الاقتصادية قد أفضت الى بزوغ الأبنية السياسية الوطنية مع امكان تغييرها . ولم يكن ثمة صعوبة في حصول مالطة على الاستقلال من غير الصراع الملحوظ في البلدان الأخرى المحتلة ، وخاصة وشعب مالطة كان ناضجا - وقد أسهم في تحقيق هذا الاستقلال حزب العمل المالمطى والحرب الوطنى . ولن من المؤسف أن الحياة فى مالطة ، فى أواخر الخمسينيات وبداية الستينيات ، قد تعكرت بسلسلة من المنازعات السياسية الدينية كان من شأنها تأخير مسار النضج السياسى (٧) .

وقد كانت هذه المنازعات صدى لمناقشة دارت فى الثلاثينيات حيث رفضت الكنيسة مقترحات رئيس الوزراء جيرالد ستركلاند فى اطار نظام نيابى . ونزاع الكنيسة مع دوم منتف ، زعيم حزب العمل ، فى الستينيات ، دار على ايديولوجيا هذا الزعيم واتباعه ومفادها انه قد أن الأوان لأبنية الكنيسة وأساليب تفكيرها أن تتنحى عن سلطتها التشريعية القابضة على زمام الحياة الاجتماعية المالمطية ، والا يهيمن فكرها الدينى ومسلكتها دون أن يعنى ذلك اندثارهما . ومعنى ذلك انفصال الدولة عن الكنيسة واستقلالها . وقد حفز هذا النزاع الذى قد أسىء فهمه من الطرفين الى الاسراع بتجسيد

العلمانية فى المجتمع المالى ٠ وهو اسراع لعملية التباين البنوى لهذا المجتمع التى كان من اللازم ان تحدث بسبب التنمية الاقتصادية والتحديث (٩) ٠ وقد اتضح التباين فى التسييس المتواصل للجماهير ، وفى التغيرات الاقتصادية الهامة التى تهتدى بالتباين الناشء من الانتقال من اقتصاد منغلق الى اقتصاد أساسه الصناعة والسياحة ، وانتشار التعليم (التعليم الابتدائى الزامى منذ عام ١٩٧٤) ، وخصائص اجتماعية تميزت بها العلاقات الاجتماعية بين شعب مالطة (١٠) ٠

وقد اتضح تأثير هذا الذى حدث فى الستينيات فى الصياغة الجذرية لنسق القيم ٠ ومن ثم تغيرت افاق المستقبل بطريقة مأساوية ٠ فقد أصبحت الجماهير قادرة على الشراء بدون تقسيط ، وبزغت جماعات المستهلكين بفضل خروج المرأة الى العمل فى الصناعات الجديدة ، وتطور أنماط الشراء بفضل تأثير التلفزيون المالى والإيطالى ، هذا بالإضافة الى تأثير الصحف المحلية والأجنبية التى أصبحت الآن فى متناول القراء ٠

وبفضل القدرة الشرائية واجه الشباب موقفا جديدا ٠ فقد انخرطوا سريعا فى حياة الكبار الحديثة ، اذ لم يعودوا عائلة على الأبنية التقليدية للأسرة أو على السلطة الأبوية ٠ ومن ثم بزغ جيل جديد من الفتية والفتيات منذ الستينيات فى مواجهة نقلة سياسية : من كونهم رعايا الى كونهم مواطنين ٠ وقيمة كل منهم مرهونة بما ينجزه ٠ ومع اقتراب السبعينيات تصور كل شاب أن الأساليب الأبوية التقليدية فى الاعالة فى طريقها الى الزوال ، وأن مستقبل الحياة الاجتماعية فى مالطة متسم بمزيد من التباين بحكم أن مالطة الجديدة قد أصبحت ندا مع الأمم الأخرى فى المجتمع الدولى (١١) ٠

الجزء الثانى

الوضع الراهن

(١) الشعب

يعتقد الحزبان الكبيران فى مالطة أن لكل منهما فلسفة للتنمية

متميزة (١٢) . ولم يكن هذا التمايز واضحاً في بداية السبعينيات ، وأن ثمة فراغاً أيديولوجياً على الرغم من أن حزب العمل المائلي قد تبني الاشتراكية الديمقراطية ، والحزب الوطني الديموقراطية المسيحية . والأيديولوجيا المتطرفة لا وجود لها في مالطة ، ومن الصعب العثور عليها في السياسة البرلمانية . وقد اتضح التمايز بين الحزبين عندما تسلم حزب العمل المائلي زمام الأمور في عام ١٩٧١ ، وحدث استقطاب الجماهير . ولكن حتى الآن ليس ثمة دراسة لهذا الاستقطاب ، ولكنه يطرح نفسه على هيئة عنف وأساليب أخرى الأمر الذي يدل على غياب التوازن السياسي . وقد لا تكون جذور النزاع الراهن كامنة في رفض أيديولوجيا الحزب الحاكم ، ولكن كامنة في اللغة التي يستعين بها سياسيون غير ناضجين في ترجمة مثل هذه السياسات . ويبدو أن السياسيين من الحزبين يعتقدون في ضرورة عقلنة التباينات الحزبية ، وأن هذا « الاعتقاد » يترجم إلى أفعال واتجاهات ليس من المسور تبريرها بمسلمات أيديولوجية واضحة . وقد تنشأ أغلب الانشقاقات المعاصرة من عجز السياسيين عن تحليل المشكلات بتراث العقلانية المشروعة ، ومن استعداداتهم لإضافة أبعاد لا تمت بصلة إلى المشكلات الواقعة . وهذا في حد ذاته انعكاس لنقص في تربية السياسيين أنفسهم ، وفي المجتمع المائلي بوجه عام .

وفي رأي رجل الشارع أن السنوات العشر الماضية اتسمت بحضور متصاعد للدولة . وقد كان هذا الحضور مفيداً في بعض المجالات . فقد أقاد المائلي من بزوغ دولة الرفاهية في العلاج المجاني ، وعلاوات الانجاب ، وتزايد حقوق أصحاب المعاشات . ولكن كان من شأن أسلوب الحكومة الاشتراكية بزعامة دوم منتوف أن توقفت المبادرات الفردية ، وتجمدت الحركة الحرة للنقابات العمالية ، وتأممت البنوك ، واقتحمت البروليتاريا قطاع التعليم ، وقضى على التعليم اللبرالي ، وحل محله نظام الطالب - العامل الذي يجبر الطلاب على العمل لمدة ستة شهور ، والدراسة لمدة ستة شهور أخرى . وأصبح حضور الدولة في الحياة الفردية جاثماً وعلى الأخص في مجال الضرائب . كما أصبح القطاع الثرى الذي يضم المحامين والأطباء وأصحاب الحانات الصغيرة هدفاً لهجوم منظم من قبل الحكومة .

وقد أفضى الأسلوب الدكتاتوري لحكومة منتوف الى مزيد من الانشقاق فى مالمطه : فقد استمر النزاع مع الأطباء لسنوات عديدة بسبب وجود أطباء أجانب فى المستشفيات وأغلبهم من الكتلة الشرقية . ولم يكن أمام معظم الأكاديميين غير الاستقالة من الجامعة عندما اكتشفوا عدم جدوى الحوار مع الحكومة . كما استقال عدد وفير من كبار الموظفين فى مجالات عديدة مثل الاذاعة . وكانت ثمة حاجة ملحة الى تسييس « حركة حرة للنقابات العمالية » عندما اجتذب منتوف بعض القيادات من أكبر نقابة وهى النقابة العامة للعمال لدمج النقابة مع حزبه .

(ب) الكنيسة :

تواجه الكنيسة اليوم موقفا حرجا . فمنذ الستينيات والكنيسة تحاول ان تحقق توازنا فى داخلها (١٤) ، فقد كانت تهاجم بعنف من الخارج أثناء الأزمة السياسية الدينية ، ومن الداخل من الطليعة التى كانت تدعو الى أفكار جديدة روج لها مجمع الفاتيكان الثانى .

وبعد عشر سنوات من الحكم الاشتراكي تواجه الكنيسة تحديا قديما وجديدا فى نفس الآن . فقد كان الدين واللغة ، قبل الاستقلال ، هما المعبران عن الهوية القومية لدى المالمطيين . ولهذا كان من المتوقع مع الاستقلال أن تكون الكنيسة هى الموجه للأخلاق الاجتماعية رمز الأمة . ومن المفارقات أن هذا المطلب موجه الى الكنيسة اليوم ، أى بعد سبعة عشر عاما من الاستقلال ، وبعد عشر سنوات من حكم « دولة الرفاهية » . وهو مطلب يتردد فى الصحافة وعلى الأخص فى مجالات محددة بالذات مثل حق حماية الفرد من طفيلان الدولة ، وحق الأب فى اختيار نوع التعليم لأبنائه ، وحق الفرد فى اختيار مكان العلاج الطبى (١٥) .

وعندما أراجع الآن الأبحاث التى أجريتها فى عام ١٩٧٤ وعام ١٩٧٩ أشعر بارتياح وأنا أقرر أن مسار الحياة السياسية ، منذ الاستقلال ، يوحى بأن ليس ثمة فرصة لنزاع سياسى حاد حول الدين . وعندئذ كتبت ما يأتى : بدلا من مواجهة الكنيسة فى أمور لا تجوز رأى الأغلبية على حزب العمال أن يتبنى سياسة تجعل من الأمور الدينية وكان لا علاقة لها بالقرارات

السياسية • وفى إطار تغيير القيادة الكنسية فإن الصعوبات التى تواجهها الكنيسة فى أن تجد مساندة فى موقفها ضد الحزب الحاكم ، والتصميم على تأسيس لاهوت الحرية الدينية جعلنى أثنياً باحتمال بعيد لبزوغ نزاع بين الكنيسة والدولة : فكلما كانت الكنيسة حرة فى تعليم أعضائها كان تجنب المواجهة السياسية المباشرة مع الكنيسة ممكناً » (١٦) •

وفى الجزء الثالث أكتفى بتحرير تفسير مبدئى عن الأسباب التى أدت بالكنيسة الى الانشغال مرة أخرى بأحوال الأمة •

الجزء الثالث :

(أ) تراجع مسار التباين البنىوى أمر محال :

يبدو أن السمة الأساسية لاتجاهات الحكومة الراهنة هى محاولتها تجميد مسار التباين البنىوى للمجتمع • وقد انتقد السياسيون النظام الذى توقعه النخبون من الحكومة بمجرد تأييدهم لها ، فقد اعتاد المالمطيون على استقلال المحاكم ، وحق اختيار نوع التعليم ، وحق الاستمتاع بأوقات الفراغ • ولهذا فإن مقاومة الحكومة لهذا المسار هى مقاومة لحاجة اجتماعية أساسية فى التنمية • وهذه المقاومة من شأنها أن تحدث انشقاقاً • ويمكن القول نظرياً ، متأثرين فى ذلك بـالكوث بارسونز أنه إذا ما حقق المجتمع المالمطى الكليات المتطورة فإن التراجع عندئذ أمر محال (١٧) •

(ب) أن طبيعة الانشقاق عن الحكومة فى حاجة الى بنية قوية تكون بمثابة قناة تمر من خلالها • وتقدم الكنيسة ، لسنوات عديدة ، عرضاً واضحاً لموقفها تجاه المتطلبات الجديدة للدولة من الفرد • وعندما قدمت عرضاً كما حدث فى الرسالة الرعوية للأساقفة المالمطيين اكتسبت الرؤى الكونية للمنشقين مشروعية تجاوزت بها نزاعات الأحزاب السياسية • حتى الانشقاق الجماهيرى أصبح ممكناً الآن بدون حاجة الى حزب لتمرير مثل هذا الانشقاق لأن مثل هذا التحرير يسبب اضطهاداً لأصحابه من قبل السلطة الحزبية ، حتى الانشقاق العلنى أصبح ممكناً من غير المرور من خلال الحزب الذى يمكن أن يضطهد أعضائه من قبل السلطة •

وفى أبحاث أخرى انتهت فيها-الى أنه اذا ما أرادت الكنيسة دفع التغير الاجتماعى فعليها :

- (١) أن تكون لها قوة استقلالية نسبية .
- (ب) أن تكون مطالبها متميزة وغير غامضة .
- (ج) ألا تكون مطالبها قد انفردت بها مؤسسات أخرى .
- (د) أن تتبنى « فعلا » وجهة نظر متكاملة .

ان الكنيسة الكاثوليكية لديها هذه الخصائص ، ولهذا فهي تصلح أن تكون قناة للمنشقين على الحكومة التى ريد تجميد الثباين البنىوى .

(ج) اللاعلمانية الملعنة :

ان الانشقاق عبر الكنيسة هو فى حد ذاته علامة على انتشار العلمانية فى مالطة . والمتبرعون للكنيسة هم المحركون لها ، والعالم الرمضى الذى تمثله هو من أجل استعادة الحقوق المفقودة أو المحتمل فقدانها (اختيار المدرسة والمستشفى ، وحق الانضمام الى نقابات عمالية حرة ، وحق تمويل أنشطة بدون تدخل الدولة) . وهذا التبرع للكنيسة هو مجرد تبرع ذو صبغة اجتماعية حيث كل ما هو الهى وما يرتبط به ليس مقبولا لأن له قيمة ذاتية ، ولكن لأنه من الممكن الافادة منه لتحقيق غايات اجتماعية ، وعندئذ من الجراة على القول بأن هذه الظاهرة ينطبق عليها الشعار التالى : « اللاعلمانية الملعنة » .

المراجع

1. B.R. Wilson, **Religion in a Secular Society** (London, C.A. Watts, 1966), p. xiv.
2. See M. Vassallo, **From Lordship to Stewardship — Religion and Social Change in Malta** (The Hague, Mouton, 1979).
3. The last census of the population was taken in 1967. It was due to be taken again in 1977 but the exercise was considered a luxury by the Government, and the census was not taken. Population estimates based on deaths, births and movements in and out of the island are regularly made. The latest figure available is for June 1980 and refer to the local residents, tourists, etc.) for the same date was given at 363,735.
4. See A.T. Luttrell, 'Approaches to Medieval Malta', in **Medieval Malta : Studies on Malta before the Knights**, ed. A.T. Luttrell (London, British School at Rome, 1975), pp. 19-41, 60-64 and 69-70.
5. See, e.g. F. Panzavecchia **L'Ultimo Periodo della Storia di Malta sotto il Governo dell'Ordine Gerosolomitico** (Malta, Stamperia del Governo, 1835), pp. 342-47; G. Mitrovich **The Claims of the Maltese founded upon the Principles of Justice** (London, Mills & Son, 1835); H. Frendo **Party Politics in a Fortress Colony** (Midsea Books, 1979); H. Frendo **Ir-Pieda għall-Helien** (Malta, AZAD, 1980) E. **Malta's Road to Independence** (Norman, University of Oklahoma Press, 1967).
6. B. Blouet **The Story of Malta** (London, Faber & Faber, 1972).
7. See accounts in J. Boissevain **Saints and Fireworks — Religion and Politics in Rural Malta** (London, Athlone Press, 1965).
8. Cmd. 3588 **Correspondence with the Holy See relative to Maltese Affairs** (January 1929 — May 1930).

9. B. Toma **What is happening to Religion in Malta ?** (Malta, PRS, 1969).
10. M. Vassallo "Religious Symbolism in a Changing Malta" in M. Vassallo **Contribution to Mediterranean Studies** (Malta, ESB, 1977).
11. J. Boissevain **When the Saints go Marching Out — Reflections on the Decline of Patronage in Malta** (University of Amsterdam, Mimeographed, 1974).
12. J. Boissevain "A Causeway with a Gate : The Progress of Development in Malta" in S. Wallman **Perceptions of Development** (Cambridge University Press, 1977), pp. 87 et seq.
13. See for some details J. Zammit Dimech, **The Poll of '76** (Malta, AZAD Publications, 1980).
14. *Ibid.*, pp. 182-193.
15. See letters to the daily press in Malta especially January — March, 1981.
16. M. Vassallo **From Lordship to Stewardship**, pp. 107.
17. By **evolutionary universals** Parsons means any organizational development sufficiently important to further evolution that, rather than emerging only once, it is likely to be 'hit upon' by various systems operating under different conditions. See T. Parsons "Evolutionary Universals", **American Sociological Review** (June 1964) especially, p. 341.
18. See M. Vassallo "Towards a Model on which the Church can change **Society**" (Unpublished paper, 1975).

See also for parallel incidences :

Juan Carron "El cambio Social y el Clero en el Paraguay" **Revista Paraguaya di Sociologia**, 4, (Enero, Agosto 1967), pp. 129-132.

Em. de Kaat "Church, Society and Development in Latin America" **Journal of Development Studies**, 8, (October 1971), pp. 23-45.

F. Hicks "Politics, Power and the Role of the Village Priest in Paraguay" **Journal of Inter-American Studies**, 9, (April 1967), pp. 273-82.

F. Lozano "La Iglesia y la Política en el Paraguay" **Accion 3** (October 1971), pp. 7-17.

تسييس المقدس ونشأة الصراعات الطائفية

الطون نصرى مسره (لبنان)

لم يلتفت المعلقون الى فقرات الانجيل الخاصة بالتمييز بين الزمنى والروحي (اعطوا مالفىصر لقيصر وما لله) فقد تلاعب الفريسيون بديالكتيك الصراع بين الزمنى والروحي للوصول الى نتيجة غير النتيجة المعلقة صراحة . ولكن عندما اجاب المسيح عن السؤال - المصيدة بأسلوب مغاير لما كان يتوقعه سائلوه نسف محاولة تسييس المقدس او بالأدق تسييس المقدس ، فاذا كان ثمة مشكلة فيما يختص بالفصل بين الزمنى والمقدس او بالتمييز بينهما فثمة مشكلة أيضا فى الاستغلال الزمنى للروحي سياسيا ، وهو استغلال قد يولد صراعات حتى لو كان الفصل بينهما مقننا .

والذى يعنينا فى هذا البحث اذن مشكلة استغلال المقدس فى المنافسة السياسية ، ووجود علاقة بين الروحي والزمنى . وهى ظاهرة لم تتعرض لها الأبحاث التجريبية او النظريات العامة على الرغم من ذبوع هذه الظاهرة فى الوقت الراهن وعلى الأخص فى المجتمعات التعددية وبين الشباب ، وعلى الرغم من أنها مولدة للعنف بسبب الخاصية الأساسية للمقدس .

١ - السياسة والتسييس والتسييس - الطبيعى والمصطنع :

يؤخذ المعنى الكلاسيكى للتسييس على أنه الالتزام السياسى والتحريك السياسى او ماهو مفيد للسياسى ، وعلى الضد من ذلك اللاتسييس فانه يعنى نفى الايديولوجيا ونفى الروح النضالية . ومن هذه الزاوية فان هذا المعنى يخفى الجانب الصراعى والمولد لعنف الاستغلال السياسى للمقدس .

ونحن نعلم أنه ليس ثمة حدود لأى مذهب سياسى ، فكل شىء ممكن تسييسه : الدين والفن والأخلاق والعلم والعلاقات العائلية والحياة الخاصة ،

فلا يعرف السياسى بالموضوعات التى ينطبق عليها النشاط السياسى ولكن « بالاشكالية التى تتصل بهذه الموضوعات » على حد تعبير جوليان فرويند . وهذا المدخل يعبر عن عملية التسييس الطبيعى . فالمشكلة المسيية بحكم أهميتها للمجتمع وبسبب رغبة السلطة فى توسيع قبضتها تندمج فى النظام السياسى وتصبح سياسية وتنطوى على قاعدة سياسية ، بيد أن استغلال الفرقة فى التنافس السياسى مثل الفرقة الدينية تعبر عما هو مصطنع فى مقابل التسييس الطبيعى على الرغم من أن التسييس فى امكانه الاستعانة بالخدعية مثل الاستغلال . والتسييس ، بحكم اتساع المجال السياسى ، يقضى الى الاعلان العام ، أى نقل المشكلة من المجال الفردى الى مجال الجمهور . ولهذا تؤثر استخدام لفظ تسييس التى تعبر عن مسار مصطنع لا يأخذ من السياسى الا جانبه الاشكالى الذى يستغل لغايات من شأنها أن تستبعد أحد المتنافسين فى النضال السياسى .

الاطار النظرى للتحليل :

من أجل دراسة التسييس ينبغى البدء بأطار لتحليل السياسة طبقا لتعريف جوليان فرويند . فجوهر السياسة ينطوى على ثلاث مسلمات : اصدار الأوامر والطاعة ، العام والخاص ، والصديق والعدو . كما أنه ينطوى على ثلاث غايات : الخير العام ، والأمن الخارجى ، والتوافق والرخاء الداخلى . أما الوسائل فهما القوة والخدعية . ويحصى ميكيافيللى عمليات الخدعية دون أن يعرفها سيما وأن عالم الخدعية رحب وغير محدد وغامض .

(١) تعريف : يمكن تعريف التسييس بأنه أمر مصطنع لاستغلال الشحنة الاشكالية للسياسة بمناسبة النزاعات الأساسية فى المجتمع ليس من أجل تنظيمها ولكن من أجل المنافسة على السلطة . ويتم ذلك بالتلاعب على دياكتيك العام والخاص استنادا الى الخدعية والى المنافسة الحرة فى صفوف النخبة . ويتلاعب التسييس على دياكتيك الزمنى والروحى فى البلدان التى تكون الانقسامات فيها دينية الطابع والتى يكون فيها الدين مهيمنا على الذهنية السياسية . ويسبب التسييس تكشف أية مشكلة سياسية عن جانبيين متباينين : جانب ايجابى ذو طابع زراعى وصناعى واقتصادى وتربوى وجانب تسييسى من حيث هو مناورة تكتيكية فى المنافسة السياسية . والتسييس بحكم طبيعته

التنافسية واقتصاره على اثاره القضايا الخلافية فى السياسة فانه صراعى
ومساهم فى تدعيم الانقسامات فى المجتمع التعددى وتطوير ايدولوجيا
الانقسامات .

(ب) البنية : ان الدين يعتبر السلاح الرئيسى للتسييس . والايمان
الدينى ، على خلاف المصالح الاقتصادية والسياسية ، يهيم الفرد للوصول
الى النهاية من اجل الدفاع عن نفسه . وقد كانت الحروب الدينية ، فى القرن
السادس عشر فى فرنسا ، مردودة الى تسييس الدين . الم تكن وصية
المسيح « اعطوا مالم يقصر لقيصر . . . » تهدف الى تجنب التسييس ؟
(وكان الفريسيون يسرون فى طريق التسييس) .

وكانت المشكلات ، فيما مضى ، ذات طابع مقدس . وجاء العلم لينزع
هذه القدسية . ولكن ليس فى الامكان توقع استبعاد التسييس استنادا الى
التقدم العلمى ، لأن التسييس يقع على صعيد الطبيعة الانسانية ، وعلى صعيد
الصراع الدائم للبشر وبوسائل متنوعة من اجل اقتناص السلطة . والاسلام
بحكم عقيدته له رسالة الهية ، ويمكن مناقشة هذه المسألة من جهة العقيدة
الدينية والفلسفة والقانون العام . بيد أن الاسلام مشكلة من نوع آخر .
وفى اطار التلاعب بديالكتيك الزمنى والروحى بفضل الخديعة ومن اجل النجاح
السياسى استنادا الى استغلال الجماهير يجد التسييس ، فى العالم العربى
والاسلامى ، تربة صالحة لتفجير الصراعات الداخلية والصراعات بين
العرب . ان تسييس الدين يستغل الدين أو الانقسامات الدينية اما بهدف
القضاء على هذه الانقسامات ، وهو الهدف المعلن الذى يخفى هدفا غير معلن ،
واما بهدف الدفاع عن حقوق الطوائف ومصالحها ولكن من أجل المنافسة
السياسية الخفية .

ومن هو القادر على تسييس المقدس ؟ انها النخبة السياسية والدينية
والسياسية الدينية . وعلية القوم فى الطوائف الدينية ، فى لبنان ، هم أدوات
التسييس واللاتسييس ، وتحريك الوعى الشعبى أمر ميسور لأن هذا الوعى
غير قادر على التفرقة بين الدينى والسياسى والتسييسى . فعقلية الشرق
اوسطية تلفيقية ، ولهذا فمن الصعب أن تميز على الطريقة الديكارتية .

علا لتلا

وينص القانون الجنائي فى بند ٣١٧ « يعاقب بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة من ٥٠ الى ٤٠٠ ليرة لبنانية كل من اتى فعلا من شأنه اثاره القوترات الطائفية . ويحق للمحكمة اعلان الحكم . وكذلك بند ٣١٨ ينص على نفس العقوبة اذا حاول عضو ، فى منظمة ، اثاره الصراعات الطائفية .

ومع ذلك فهذه القوانين لا تطبق عمليا لأن القادرين على تسييس ماهر دينى هم القادة وعلية القوم . وأفعال الافراد والمنظمات ليس لها أية فاعلية الا اذا كانت مباركة من القيادات .

والتسييس الذى يتلاعب بديالكتيك الخاص والعام يصطنع التظاهر كشكل من أشكال الخديعة . والوقائع السياسية التى لها بعد مجاوز للواقع لن تكون واقعية الا بفضل الوعى الذى يتمثلها . وثمة وقائع وهمية فى نهاية مطاف المجال السياسى . وهذه الظاهرة ليست مقبولة لا من الفهم المشترك ولا من الروح العلمية . أما السياسة فهى من أولها الى آخرها كلام واتصال . والتسييس يستغل معنى التظاهر بمعنى أنه يدافع عن هدف غير الهدف المعلن .

ومن أجل نجاح التسييس ينبغى الالتزام باشكالية تقوم بين طرفين أو أكثر سواء كانت هذه الاشكالية بين الشركاء أو بين هؤلاء وأولئك الذين هم موضوع تسييس . وأحدهما يلتزم بالاشكالية تحت غطاء الدين من أجل تحقيق هدف غير الهدف المعلن عن حماية الحقوق والمشاركة الدينية ، أما الآخر فيتناول الجانب الايجابى للاشكالية ليدلل بالاحصاء والمستندات على أن هذه الحقوق مضمونة . ومناقشة المشكلة فى جانبها الايجابى من شأنه أن يقضى الى نجاح التسييس لأنها تسهم فى اخفاء الوظيفة الكامنة لدى رجل السياسة ، وفى التدليل على أن المشكلة المسيسة قائمة وأنها ذات طابع سياسى . والدليل على ذلك أنها مأخوذة على محمل الجد . ولو كان المسيح قد عقد « مؤتمرا » للتحدث عن الزمنى والروحى بدلا من هذا القول الانجيلى بأن « اعطوا ما لقيصر لقيصر » لادى نفس الدور الذى يؤديه الفريسيون الذين لم يبحثوا عن تخطيط مشكلة ايجابية ولكن عن تسييس المشكلة . وقد يشارك المنفذ السياسى فى عملية التسييس من أجل تحريك الآخرين لصالحه . وفى كلتا الحالتين فان الآخر القائم بين الشريكين المتنافسين يجهل حقيقة اللعبة

السياسية • والواقع أن فرصة نجاح التسييس في استغلاله لمعنى التظاهر أقوى من فرصة نجاح التسييس إذا ما استغل الخديعة لأنه في غياب الخديعة يؤكد التسييس أنه يقدم لموضوعه الضمان بأنه يعمل من أجل الخير العام وهو الشرط الضروري للثقة في رجل السياسة •

وإذا لم يسهم الشريك ، القادر على التسييس ، في اللعبة مع كشفه للجانب الواقعي للمشكلة أو مع تمييزه بين الجانب السياسي الإيجابي للمشكلة وبين استغلالها فإن التسييس لن ينجح أو يندفع للسير في طريق التسييس الطبيعي •

والتسييس يحرف المشكلات السياسية الواقعية ويشوه الواقع الموضوعي والانساني للمواقف ، ويعرقل التغيير ويغذي العداوات • اننا في هذه الحالة نخفي الواقع تحت غطاء السياسة • وتسييس المشكلة لا يسمح لنا برؤية حقيقتها وعمقها وتعقيداتها وطبيعتها الحقيقية ويمنعنا من التفكير في المشكلة السياسية وتخطيطها • والخطاب السياسي يوهننا بأننا نفهم المشكلة كلما اعتمدنا على الدوافع الدينية والعميقة لدى الجماهير • ومن أجل الوصول الى تخطيط حقيقي لابد من نزع التسييس عن المنافسة •

٣ - التحليل الامبريقي :

ليس ثمة حدود للسياسة وكذلك ليس ثمة حدود للمقدس في لبنان • ولهذا من الممكن دراسة أية مشكلة من وجهة نظر سياسية ، ومن الممكن كذلك دراستها من وجهة نظر المقدس الطائفي • ويعكس الاجتماعي والاقليمي والثقافي والأحزاب والايديولوجيا التباينات الدينية أو متضابيات الدين والطوائف • وكل عضو في طائفة ينتمي الى اقليم وإلى شريحة اجتماعية اقتصادية وإلى مستوى ثقافي معين ، وهذه كلها مرتبطة بالعامل الديني ، وتنعكس التباينات الدينية على جميع الظواهر الأخرى •

بعض حالات من الحياة السياسية اللبنانية :

(١) تسييس القدامة : ان تحليل مضمون الصحافة اللبنانية بمناسبة

اعلان البابا بولس السادس لقرار الفاتيكان بقداسة الراهب الماروني شاربل (١٨٢٨ - ١٨٩٨) ٩ اكتوبر ١٩٧٧ قد كشف عن تيارين أحدهما تيار يدافع عن الهوية القومية والآخر يرفض هذه الهوية . وقد اختفت السمة العالمية للقداسة لصالح قومية القديس . وفى ٩ اكتوبر جاء فى احدى الصحف مايلى : « اليوم فرح عظيم للطائفة المارونية ، ومعنى ذلك أن الله لن يتخلى عن الطائفة المارونية فى مستقبل الأيام . وامتنع رئيس الوزراء السننى عن المشاركة فى الاحتفال الدينى . الأمر الذى أدى الى تفسيرات مقدسة سياسية جاءت فى صحيفة أخرى .

وفى مواجهة « قومية » القديس الماروني أذاع المركز الاسلامى للتربية فى بيروت الغربية فى ٢١ شوال ١٣٩٦ بياناً فى خمس نقاط للاحتجاج على « حماس الحكومة اللبنانية والطائفة المارونية فى التدليل على أن لبنان مارونية وذلك من خلال الألقاب التى تمنحها هذه الطائفة للأشخاص وللوظائف العليا بدعوى تمجيد الدولة اللبنانية » . ثم يستطرد البيان قائلاً : « فيقال عذراء لبنان وقديس لبنان لتمجيد أصحاب هذه الألقاب بمشاركة رسمية من الدولة فى معظم الاحتفالات الخاصة بهذه المناسبات فتصيح لبنان بالصيغة المارونية ، الأمر الذى يشكل تجاهلاً سافراً لحقوق الطوائف الأخرى ومشاعرها . فتصوير القديس شاربل على أنه قديس لبنان يمثل احتقاراً جسيماً بحكم أن غالبية السكان ، فى لبنان ، ليست مارونية . ان مشاركة رئيس الدولة ، فى هذه الاحتفالات ، من حيث هو مارونى أمر مقبول ، ولكن مشاركته من حيث أنه يمثل كل اللبنانيين أمر مرفوض من قبل المسلمين الذين يؤمنون بدينهم . وليس من حق البرلمان أن يرسل مندوباً عنه ، فى هذه الاحتفالات ، ليمثل جميع اللبنانيين لأن معنى ذلك أننا نعيش فى دولة مارونية ، وليس فى دولة متعددة الطوائف . وليس من المأذون لوسائل الاعلام الرسمية أن تصور تنصيب الراهب شاربل قديساً على أنه عيد لبنان ، لأن معنى ذلك أن الدولة ، من خلال وسائل الاعلام ، تعلن أن دولة لبنان دولة مارونية » .

ومن حسن الطالع أن صحفاً أخرى قد امتنعت عن الدخول فى لعبة تسييس ما هو دينى . وقد استخدمت احدى الصحف الراحجة لفظ لبنان على أنه « أرض اللقاء » . وجاء فى المانشيت أن « اعلان شاربل قديساً يعنى ، أن لبنان مازالت أرض اللقاء » .

(ب) السياسة المقدسة الاقتصادية :

ان ظاهرة صلاحية المناصب العليا بان تكون رئاسة الجمهورية لماروني ورئاسة الوزارة لشيعي هي موضوع للتسييس شبه الدائم تحت غطاء الحقوق العامة والحقوق الطائفية من حيث انه وسيلة تكتيكية في المناقشة السياسية لان هذين المنصبين الكبيرين يمثلان اللعبة بين السنة والمارون . ان وسائل التقليل من شأن رئيس الدولة او رئيس الحكومة تهدد مسألة صلاحية رئيس الدولة او مركز رئيس الحكومة ، وينجح التسييس بمقدار استطاعة قيادات الطائفة التي ينتقد رئيسها في الرد « بموضوعية تامة » على خطاب التسييس استنادا الى دراسات سياسية وضعية . والغاية من ذلك احراج أحد العمودين للسلطة اللبنانية ودفعه الى الاستقالة او الى السلوك العدواني او الى التنازل . ومن ثم يدخل الكل في عملية تصعيد الخلاف واستخدام العنف . ويتم تسييس المشكلات الطائفية من خوف وجبن وامتيازات وضمائنات تسييسا دائما من غير فحص لواقع السياسة الوضعية في اطار معيار معين ، وتصبح المشاركة التي يعلنها الاسلام السياسي اللبناني مسألة مصنعة على حد قول رئيس الحكومة اللبنانية شفيق وزان .

(د) القاموس السياسي المقدس : ان الفاظ الحياة السياسية اللبنانية الراهنة بل حتى ادبيات السياسيين تنطوي على نغمة دينية عنصرية وعلى مضمون تسييسي مغاير للمضمون السياسي او التبييسي ، والتبيس بالالفاظ يشكل عملية « تحريض » في النضال السياسي وفي تغذية الصراعات . ومثال ذلك المؤتمر الصحفي الذي انعقد في ١٨ ابريل ١٩٦٨ . فقد احتوى على ١٠٦ لفظا طائفيا منسوبة الى الخصم واستغرق صفحة كاملة من الجريدة :

« رفع مرشح احدى الطوائف الصليب قائلا : اني مرشح الصليب ، هل تختاروني ؟ » .

« اتهم اطفال مسلمون زورا برمي حجارة على كنيسة » .

« قال رئيس أحد الأديرة : ان لم تنتخبوني فانكم ترتكبون خطيئة مميتة » .

والغاية من هذا المؤتمر الصحفي استنكار استغلال المشاعر الدينية في الانتخابات : قمة التسييس تقوم في اتهام الآخر بالتسييس . القاموس اذن هو الاداة الرئيسية في تسويق السياسة وليس في الاتصال بين الطوائف . ومن ثم تختفى الفاظ معينة تدريجيا من وسائل الاعلام ومن السوق وتحل محلها الفاظ أخرى . ولكن السوق لا يحفل في لحظة واحدة بكل الألفاظ الجديدة . فأصحاب التسييس ينزعونها تدريجيا . الأمر الذي يفضي بنزولها كلها مغلفة بمفاهيم علمية حديثة و « بموضوعية تامة » من أجل تحريك المشاعر الدينية في نفسية المستهلك . والألفاظ المحملة بشحنات خلافية هي التي يتحقق لها دوام البقاء في السوق .

كيف نقضى على تسييس المقدس في مجتمعات الشرق الأوسط وفي لبنان على الأخص ؟ ان الفعل المعياري ينطوى على جناحين :

٤ - وجهات نظر معيارية :

(١) في مجال البحث والتعليم :

ان كلا من البحث والتعليم يغرق في التسييس عندما يتعامل مع المشكلات الوضعية على أنها مشكلات تنافسية مستندا في ذلك الى تسييس المقدس . والمؤسسة الوطنية للعلوم السياسية في فرنسا في سبيل اصدار مجلة فصلية عنوانها « الكلمات » ومتخصصة في تحليل القاموس السياسي الذي يؤدي دورا مستقلا في علاقته مع المشكلات السياسية الوضعية . وقد أفضت خبرتنا في تعليم علم السياسة في لبنان ، في فترة من أحلك الفترات الصراعية ، الى حذف الشحنة العاطفية في مناقشة النظام السياسي اللبناني عندما ميزنا بين السياسة والتسييس والتسييس . فالمشكلة الوضعية نفسها هي عامل وفاق ، على الرغم من التباينات ، اذا ما اتضح فعل التسييس . وعلى ذلك فان هذا التوضيح ليس بالأمر الميسور لأن الذهنية العربية وبالأخص اللبنانية تقدس السياسة وذلك بتحميلها قيما أخلاقية . ومن ثم يلزم انكار تقديس السياسة في مجال التعليم لأن السياسة ليست الا مملكة المطلق . فالسياسة لا انسانية أو تراجيدية على حد تعبير جوليان فرويند . فعالم المقدس مطلق في حين ان عالم السياسة واقعي ونسبي . والمواجهة لا يمكن علاجها

إذا ما تقدمت السياسة • بيد أن انكار التقديس يستلزم سلوكا نقديا ليس ممكنا على الدوام في البيئة الايديولوجية للمجتمع العربي •

(ب) في مجال المؤسسات :

وإذا كان تسييس المقدس يتمتع بالقدره على الفعل على نطاق واسع فذلك بسبب نيوع المقدس • • وبمناسبة الاحتفال بمرور سنتين على الثورة الايرانية في ١١ فبراير ١٩٨١ أعلن الخميني أن نقطة الضعف في الثورة هي « تدخل رجال الدين في المسائل التي لا يتقنونها وعلى الأخص المسائل التنفيذية » • وكذلك أعلن الرئيس بنى صدر « أن إيران لم تقم بالثورة لكي يتحكم فيها البعض تحت غطاء الشريعة الاسلامية » • وهو بذلك يشير الى الأصوليين المسلمين • وقد حذر المفكر المصري فهمي هويدي من خلط الاسلام بالمسائل التي ينبغي ألا تكون موضع الخلط مستشهدا في ذلك بالتجربة الايرانية • ولكن كيف يمكن التمييز بين ماهو « اسلامي » وما هو « تحت غطاء الاسلام » وعلى الأخص في غياب التمييز بين الزمنى والروحي ؟ والخطأ هنا هو في اعتبار هذا الخلط عرضيا في حين أنه في صميم البنية السياسية • كيف يمكن حماية التكامل الاسلامي بمنظور الأصولية الاسلامية في مجال التنافس السياسى ؟ وإذا لم يكن في الامكان نزع السياسة من الاسلام بسبب خلطه بين الزمنى والروحي فهل يمكن على الأقل الحد من تسييسه « تحت غطاء الاسلام » ؟ •

وعندما تعمى العقول مسألة التسييس تبدأ في التمييز بين الزمن والروحي أو في الثقة بهذا المزج اذا كان أمر ذلك في يد رجال السياسة • ان الزمنى والروحي لا يمتزجان في الممارسة السياسية أو الدينية وإنما يمتزجان في الفكر ليس الا • ومن المحتمل أن يكون الوعي الحديث هو وسيلة للتلاعب بالجماهير • ومسألة العلمانية في الممارسة السياسية انما ترتد في أغلب الأحيان الى نزع التسييس من الروحي •

وهانحن نعرض لنمطين من المؤسسات :

(١) في المجتمع السياسى اللبناني : نفى الله ... نقطاب :

يرى ببيير جاناجى ، وهو متخصص فى قانون الطوائف أنه ليس فى الامكان هدم البناء الطائفى فى لبنان بدعوى العلمانية لأن الدولة اللبنانية لا تتبنى طائفة معينة ، وأن الطوائف ليست طوائف مؤمنين ، وإنما تجمعات لها تقاليدها • وفى امكان المؤسسات أن تخلق مكانها لمثل هذه التجمعات دون أن يعنى ذلك علمانية الدولة •

ان نظام النسب المخصص للطوائف ، أى أن لكل طائفة نسبة معينة فى البرلمان وفى مجلس الوزراء ، من شأنه أن يحد من تسييس المقدس • وهذا على الضد من الرأى الشائع فى هذه المسألة • فان هدم نظام النسب يفضى الى تصاعد التسييس ، ويسمح بتنافس يفضى الى تجاوز احدى الطوائف للنسبة المقررة وذلك باستغلال الانتخابات للشقاقات الدينية •

وفى المجتمع السياسى اللبنانى ينبغى تأكيد ليس فقط نزع التسييس من المقدس بل أيضا نفي الاستقطاب وذلك بتغيير شروط العمل السياسى عن طريق نظام التمثيل الذى يتحاز الى المسلك التعاونى بين الطوائف • ومن ثم ينبغى العودة الى الروح الاولى للمعملية الانتخابية الفريدة فى نوعها والتى تضع حدودا لكل طائفة بحيث تضغط الطائفية على مرشحها وتلزمهم بالاعتدال ليستفيدوا من اصوات الناخبين فى الطوائف الأخرى • ولهذا ينبغى تأسيس منظمة تمثل كل الطوائف ، أى مجلس طائفى ، بالإضافة الى البرلمان ، له حق تقنين حقوق الطوائف • مجلس طائفى يضم القادرين على التسييس وذلك بهدف تحويل الحوار الجارى فى « الشارع » عن المسائل السياسية المقدسة - والشارع فى لبنان مؤسسة - الى مؤسسة رسمية • وإذا كانت الأنظمة السياسية التى تقوم على تعاون الطوائف وفقا لتحليلات ارند ليبارت تنطوى على نفي التسييس للانشقاقات الدينية فان ذلك يعنى نفي التسييس •

وبهذه الاجراءات يمكن ضمان عدم استقطاب المسلمين أو المسيحيين • فالاستقطاب ، من حيث هو عامل توتر ، مرغوب فى لبنان بسبب ثنائية الرأى : فعندما تحصل طائفة على موقع محدد فى مسألة معينة فانها تجبر الطائفة الأخرى على مسلك مضاد لرغبتها •

(ب) فى البلدان الأخرى فى الشرق الأوسط العربى والإسلامى :

ليس يكفى لهذه البلدان أن يقال أن « الإسلام دين الدولة » • أنه ينبغى تحديد ، بقدر الامكان وبواسطة مؤسسات متباينة ، الفارق بين السياسة الإسلامية وتسييس الإسلام بهدف المنافسة السياسية • وثمة أبحاث ، فى هذا المجال ، تسهم فى التوعية بتبرير العلمانية لصالح الدين والسياسة • وفى رأى المسئولين الإيرانيين أنفسهم أن التجربة الإيرانية ، بما تنطوى عليه من استخدام الشباب والعنف والدين والتسييس ، لهى عبرة لمن يعتبر •

أن التسييس الناشئ من علم الاجتماع وعلم السياسة وعلوم الاتصال والتربية وعلم النفس السياسى هو فرع من علم المجادلات والمنازعات • ومن شأن تحليل هذا المفهوم والدراسات الامبريقية أن تمنع المتخصصين فى السياسة من تصور أية مسألة فى السياسة الوضعية على أنها مسألة خلافية • والخديعة فى التسييس تحيل العنف الى عمل سياسى وهذا على الضد من الخديعة التى تسمح بأنسنة الحرب • والمجتمعات التعددية مثل لبنان مهددة ليس فقط من حدة الانشقاقات ولكن أيضا من تسييس هذه الانشقاقات حتى لو كانت هذه الانشقاقات محصورة أو منظمة سياسيا • فمصدر العنف ليس دائما فى الوقائع الموضوعية ، وإنما فى الاحباط الذى يعانيه رجال السياسة من أجل تحقيق غاية المنافسة ، تماما كما يحدث فى الدعاية التى يلأزمها شعور بالاحباط والحرمان لدى المديونين يفوق شعور الفقراء وذلك بهدف حثهم على الاستهلاك •

الم يكن قول الانجيل بأن « اعطوا ما لقيصر لقيصر » هو من أجل منع تسييس الروحى ؟ •

اليس فى الامكان تحقيق العلمانية على الأقل فى المنافسة السياسية طالما انها عسيرة التحقيق فى مجال المؤسسات والعقول ؟ إن تسييس الدين ليس خادما للسياسة ولا للدين ، ولكنه خادم للمتعصب والعداء والعنف ، ومولد للاحباط • والمجتمعات العربية تواجه هذه المعضلة فى الممارسة السياسية : كيف يمكن انقاذ الدين من التسييس ، وانقاذ السياسة من القدسية ؟

مراجع

- في التمييز بين الزمني والروحي - اقرأ القديس لوقا ، اصحاح ٢٥ : ٢٠ - ٢٦ : متى ، اصحاح ٢٢ : ١٥ - ١٢ : مرقس ، اصحاح ١٢ : ١٣ - ١٤
- Gabriel Almond and J.S. Coleman (ed.), **The politics of the developing areas**, Princeton, Princeton University Press, 1970, xii-593 p.
- Julien Freund. *L'essence du politique*, Paris, Sirey, 1965, 764 p. + index.
- Machiavel. *Le prince*, Paris, Garnier, 1960, ch. XVIII, p. 63.
- عن تسييس القديس شاريل ، اقرأ : الأمل واليقظة والنهار ، ٨ - ١٣ ، أكتوبر ١٩٧٧ .
- عن العلاقة المتضاربة بين الدين والتعليم في لبنان :
- Theodor Hanf, *Erziehungswesen in gesellschaft und politik des Libanon (L'éducation dans la société et la politique du Liban)*, Germany, Bertelsmann Universitätsverlag, 1969, 398 p.
- حديث مع شفيق وزان ، النهار العربي والدولي ، عدد ٢٠٠ ، ٢ مارس ١٩٨١ ، ص ١٤ - ١٨ .
- Conférence de presse du 18 avril 1968, *al-Telegraph*, 19 avril 1968.
- Adel Ismail Documents diplomatiques et consulaires relatifs à l'histoire du Liban et du Proche-Orient du XVIIème siècle à nos jours, Beyrouth, 1977, vol. 9, pp. 379-389.

- Robert B. Cambell, "The Friday holiday question in Lebanon", **Ceman Report**, Saint-Joseph University, Beirut, No. 1-1972-1973, pp. 97-110.
- Fouad E. Boustany, **Lumière franches sur la question libanaise**, Kaslik, 2ème ed. 1979, 54 p., pp. 47-48.
- Pierre Gannagé, "Laïcité et Etat multicommunautaire", **L'Orient-Le Jour**, 16 novembre 1975.
- Sur le modèle consociatif : Arend Lijphart, **Democracy in plural societies. A comparative exploration**, New Haven and London, Yale University Press, 1977, 248 p.

تحريك طائفي رمزي ديني وعنفي

في حركة الامام الصدر

لبنان ١٩٧٠ - ١٩٧٥

سليم نصر (لبنان)

تكوين حركة الامام الصدر وخصائصها العامة :

ان الحركة التي نزمع تحليلها في ايجاز لها مسميات متعددة : « حركة الامام موسى الصدر » ، « حركة المحرومين » « حركة استعادة حقوق الشيعة » ، « حركة الشيعة » ، وهذه المسميات قد تطلقها الحركة على نفسها أو يطلقها الآخرون أو تطلقها وسائل الاعلام اللبنانية .

انها حركة جماهيرية في اطار الطائفة الشيعية اللبنانية التي يوجهها ويلهمها الزعيم الروحي والقائد الملهم للطائفة : الامام موسى الصدر . وقد تأسست هذه الحركة في السنوات السابقة على الحرب الأهلية في عام ١٩٧٥ من أجل استعادة الحقوق الاجتماعية الاقتصادية والسياسية التي أحدثت تأثيراً قوياً في التوازن الطائفي ، وفي إدارة النظام السياسي ، وفي ممارسات الدولة اللبنانية .

وقد بزغت الحركة بفضل الممارسة الشخصية القومية للقائد الملهم الامام الصدر ، وتجاوبت مع المشاركة الشعبية التلقائية التي بلغت من شدتها واتساعها ما أذهل توقعات الصدر وتخطيطاته .

وتتحدد هذه الحركة بحكم طبيعة أساسها الطائفي (الشيعة) والاجتماعي (فلاحون فقراء في حالة أزمة ، وبرجوازية صغيرة صاعدة وطريقها مسدود ، ومهاجرون لا أصل لهم ، وبرجوازية جديدة مستبعدة من النظام السياسي) ، وهي تتميز ، على الأخص ، بإيديولوجيتها (حضور قوى للغة وللأفكار الدينية والأخلاقية . وتجسيد للتراث الشيعي المتمرد) .

وأخيراً هي حركة « أخلاقية » تنشد إيقاظ الطائفة الشيعية وإعادة تنظيمها . ومن أجل ذلك كانت حركة اجتماعية اقتصادية لمواجهة تعنت القطاع الريفي اللبناني ، والهামشية الحضرية الجديدة . ثم هي حركة سياسية لمواجهة العدوان الاسرائيلي لكي تلزم الدولة بمزيد من التورط .

وهذه الحركة ، في مظاهرها الأساسية ، تبدو كما لو كانت مستقلة وممارستها ابتداء من صيف عام ١٩٧٣ قد البسها خاصية متميزة . ويمكن القول بأن هذه الحركة تشكل بعدا هاما في المواجهة الطائفية في السبعينيات في لبنان . هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد أسهمت في المجال العام وذلك بتلاحمها مع اليسار اللبناني وحركة المقاومة الفلسطينية . وكانت علاقتها مع المقاومة الفلسطينية قوية وعلى الأخص في جنوب لبنان وفي بيروت في معسكرات اللاجئين وقواعد الكماندوس عند الحدود اللبنانية الاسرائيلية . وابتداء من عام ١٩٧٥ قدمت المقاومة أسلحة وقواعد عسكرية لحركة « أمل » . ومن هنا نشأت علاقة ذات طبيعة سياسية دينية بين الحركة اللبنانية والحركة الايرانية المعارضة للشاة بزعامة آية الله خوميني .

واحدى خصائص الحركة اتساعها واستمراريتها . وعلى صعيد لبنان تلامست الحركة مع جميع الأماكن التي يهيمن عليها الشيعة ، أعني جنوب لبنان ، وفي بعلبك (شرق) ، والأحياء الشيعية والعمالية في بيروت المزدحمة بالمهاجرين الشيعيين .

ومن الصعب تحديد « تاريخ ميلاد » هذه الحركة . ورأينا الخاص أن شمة تاريخين : أما أن يكون ١٩٥٩/٥/٢٢ وهو يوم انتخاب الامام موسى الصدر رئيسا لـ « المجلس الأعلى الاسلامي الشيعي » ، وهو الجهاز الطائفي الرسمي الصادر بمرسوم من البرلمان اللبناني في عام ١٩٦٧ ، ومفروض فيه أنه يؤدي دورا نظريا ، وله نسبة مماثلة للنسب الخاصة بالكنايس المسيحية أو دار الافتاء للسنيين اللبنانيين ، وأما أن يكون ٦ يونيو ١٩٧٣ وهو يوم الاجتماع الاستثنائي للجنة التشريعية واللجنة التنفيذية للمجلس الأعلى الاسلامي الشيعي حيث قرر المجتمعون تقديم مذكرة الى الحكومة اللبنانية تشتمل على مطالب الشيعة : ١٣ نائبا ووزيرا شيعيا ملتزمون بالاستقالة اذا لم تستجب

الحكومة الى المطالب الشيعة . وتاريخ الميلاد الثانى هو نقطة البداية الحقيقية للحركة . وينصب تحليلنا ، على الأخص ، على الحركة فى صورتها النهائية دون أن نغفل أى أمر له دلالة ومغزى فى مرحلة اعداد الحركة . ونحن نود أن نحصر هذا التحليل فى حدود الفترة الأولى من الحرب الأهلية اللبنانية (ديسمبر ١٩٧٥) ، وفى عام ١٩٧٦ تغيرت طبيعة المواجهة اللبنانية وذلك اثر التدخل المباشر للفلسطينيين والجيش السورى وجيش الدولة اللبنانية . وفى ختام هذا البحث تتبين لنا الأشكال الجديدة للحركة الشيعة ابتداء من ١٩٧٧ - ١٩٧٨ والتي تؤدى دورا استراتيجيا فى لبنان اليوم .

٣ - الحركة والتحريك الطائفي :

نود أن نعرض ، هنا ، لأشكال الحركة من حيث هى حركة طائفية ، ولصورتها عن خصمها الاجتماعى السياسى وأهدافها ، ثم بعد ذلك تبين مدى اتساع نشاطها .

(١) هوية الحركة وخصومها :

فى الفترة من ١٩٧٤ - ١٩٧٥ كان الاسم الثابت للحركة هو « حركة المحرومين » . أما الفئة الاجتماعية لهذه الحركة فلم تكن واضحة . واليك بعض الأمثلة :

« نحن الرافضون والثوريون والواقفون ضد أى طغيان حتى لو كان الثمن هو دمنا وحياتنا » (الصدر - ١٨/٢/١٩٧٤) .

« ان الشيعة كآفراد هم أرقام ، ولكنهم أصبحوا قوة » (الصدر - ٢٢/٣/١٩٧٤) .

ولذلك فإن « المحرومين » ينبغي أن يستيقظوا يوما وكذلك الجنوب .

« هذه الحركة ليست حركة طائفية ، ولا هى رغبة فى الحصول على منفعة فئوية ؛ انها حركة كل المحرومين » (الصدر - ٣٠/٣/١٩٧٥) .

« ان حركة المحرومين منشغلة بتحقيق العدالة لجميع المواطنين ايا كانت
فئتهم التي ينتمون اليها. » (بيان الحركة فى ١٨/٨/١٩٧٥)

تحدد الحركة بسمه ايجابية (الانتماء الطائفى) ولكن ايضا بسمات
سلبية : الحرمان الاقتصادى والاستبعاد السياسى والتفرقة والظلم .

« ان الحرمان والحرمان وحده هو الذى دفعنى واخوانى الى العمل
الراديكالى ... وكون غالبية طائفتى تنتمى الى المحرومين هو السبب فى
انتباهى الى الحرمان » (الصدر - ١٨/٢/١٩٧٤)

« لن يشعر الشيعى ابتداء من اليوم بأنه مواطن من الدرجة الثانية ...
وينبغى الا نسمح للحكام بأن يمتطوا ظهور الشيعيين فى بيروت وأن يمثلوهم
فى البقاع » (الصدر ، ١٨/٢/١٩٧٤)

« ثمة وعى قوى بالانتماء الى جماعة معينة هى طائفة الشيعة بكل
تاريخها وتراثها وثقافتها وقهرها ونضالها العلمانى :

« سيأتى اليوم الذى نمحو فيه الظلم الجاثم فوقنا ، والذى رافقنا فى
تاريخنا الطويل » (١٨/٢/١٩٧٤)

« ان تراثنا العظيم فى لبنان وفى الشرق ينير لنا الطريق ويؤكد اصالتنا ،
ويبرر وجودنا » (الصدر - خطاب اعادة انتخابه ، ٣٠/٢/١٩٧٥)

« لقد أدت الطائفة الشيعية دورا عظيما فى تكوين لبنان وعظمته وثقافته » .

والعلاقة بين الحركة والمجتمع برمته هى علاقة توحيد وامتلاك فى نفس
الوقت (الحركة تجسيد للوطنية الحق) وعلاقة خلاص (الحركة ضرورية
لانقاذ الوطن من التمزق والانفجار الاجتماعى وعجز الحكومات والاحتكاريين
المعادين للوطن)

والسؤال الآن :

كيف كونت حركة تحسريد الشيعة وحركة جميع المقهورين صورة عن
خصوصيتها وعن أولئك الذين يعيقونها من التحرر ؛

ان الخصم هو سياسى بالضرورة • انهم « المستولون العاجزون والباكون » ، انهم الحكام الذين يستغلون الجماهير » ، « الحكومة الطاغية » والطفلة المعاصرون • • واحيانا يعرف الخصم على الصعيد الوطنى : انها اسرائيل ، وتذكر فى كل مرة نتساءل فيها عن جنوب لبنان او عن الفلسطينيين •

وينظر الى الخصم بالفاظ ثنائية : انهم الحكام فى مقابل المحكومين ، والأثرياء فى مقابل المحرومين ، واقلية قاهرة فى مقابل غالبية مهسورة والعدو الاسرائيلى فى مقابل مقاومتنا او الثورة الفلسطينية •

والعناصر الاخلاقية المكونة لتصور الخصم واضحة : ان الخصم احيانا يوصف بأنه « متكالب على المال » واحيانا يتهم بأنه يلجأ الى اساليب دينية من اجل الهيمنة مثل الحرب والتعصب والتفرقة العنصرية : انه غالبسا مايتهم بأنه عدو الوطن •

« ايها الاحتكاريون ، انكم اول من يحطم لبنان • انكم تعقدون أمور لبنان من اجل جيوبكم » •

والخصم الاسرائيلى يصور بأسلوب اخلاقى : فهو الشئ ، واحيانا المجرم ، ومماثل ليزيد ، والخليفة الذى قتل الحسين اول الأئمة الشيعيين وأجلهم •

وغالبا مايصور الخصم على أنه جماعة وتادرا مايوصف بأنه نظام • وفى هذه الحالة الأخيرة المقصود بالنظام هو النظام الطائفى المتهم بالتفرقة بين المواطنين وشل حركتهم واعاقة التنمية • وليس ثمة اشارة الى نسق العلاقات بين الطبقات او الى نسق اقتصادى •

والعلاقة مع الخصم هى علاقة هيمنة واستغلال • والهدف المفضل من النقد هى المراكز السياسية ، وعلى الأخص السلطة والطبقة اللبنانية الحاكمة ثم الدولة الاسرائيلية • ولم يصادفنا أى نقد موجه للمراكز الاقتصادية من حيث هى كذلك ، وثمة نقد موجه ضد شخص واحد وكان ذلك فى عام ١٩٧٤ وبصفة متكررة • وهذا الشخص هو كامل الأسعد زعيم شيعى اقضى من

جنوب لبنان ، ورئيس مجلس النواب وعضو شيعي هام في الطبقة المرجعية ،
وعدو رئيسي لموسى الصدر •

وعلى الصعيد الطائفي يمكننا استخلاص التوجهات التالية للحركة •
ويبدو أن التناول الاجتماعي الثقافي هو في جوهره ميكانيزم التغيير الاجتماعي •
فالحركة تتصور أن هذا الميكانيزم ، تاريخيا ، قد وظف لتدمير الشيعة كطائفة
وكأفراد ، ولتهميشهم اجتماعيا ، ولاستبعادهم من السلطة ، وعدم تكافؤ
الفرص بينهم وبين الآخرين • المطلوب تغيير هذا الميكانيزم من أجل تجاوز
هذا العائق وبالأخص على صعيد سياسة الدولة في توزيع الوظائف والميزانية
والتنمية على الطوائف •

والحاجات التي تستجيب إليها الحركة تدور على «الصعود» : أي تجاوز
العائق الذي تصنعه الطبقة الحاكمة اللبنانية ومعها النظام الطائفي ؛ وشروط
هذا التجاوز وضرورته لطائفة الشيعة ، والمحرومين ، ومستقبل لبنان •

وعلى صعيد آخر نلاحظ حضور هام للغاية من التنمية الاقتصادية :
وتظهر هذه الغاية في شكل ضغوط لتنفيذ مشروعات التنمية في الأقاليم
المتخلفة لكي تقترب الأقاليم اللبنانية من بعضها البعض على الصعيد الاجتماعي
الاقتصادي •

وأخيرا ، على صعيد النظام السياسي ، يبدو أن الغايات هي على
النحو التالي :

(أ) اصلاح تدريجي للنظام الطائفي يبدأ بالقضاء على المعيار الطائفي
في اختيار وظائف الدولة الأ فيما يختص بالوظائف العليا التنفيذية
والتشريعية • ينبغي تأسيس مجلس آخر بالإضافة الى مجلس النواب يسمى
مجلس الطوائف يجتمع شهرا واحدا في السنة لفحص التفرقة الطائفية •

(ب) تغيير التمثيل وذلك بتغيير قانون الانتخاب الراهن بحيث يسمح
بتمثيل أفضل لتطلعات الرأي العام في لبنان •

(ب) مستويات المشاركة والتحريك واشكالها :

فى رأى المراقبين أن حركة الامام الصدر قد دفعت شرائح اجتماعية واسعة نحو طائفة الشيعة • ويمكن تعريف أساس الحركة بأنه كتلة من طبقات متعددة تنشد تجميع كل الفئات الاجتماعية الشيعية • وقد استقطبت الحركة ، تدريجيا ، شرائح معينة بحيث يلتئم الفضاء الاجتماعى السياسى طبقا لتقسيم ثلاثى يعطى صورة صحيحة ابتداء من عام ١٩٧٥ •

الزعماء التقليديون :

- كبار الاقطاعيين
- رؤساء القبائل
- رجال الدين التقليديين
- الشركاء الزراعيين
- شريحة صغار المزارعين
- الموظفون العموميون
- حركة المحرومين

البرجوازية الجديدة من «المهاجرين» الزراعيين والتجارين والبرجوازية التجارية الصغيرة •

النخبة المثقفة الجديدة : الموظفون، رجال الدين الشبان، الأعمال الحرة •

أزمة صغار المزارعين •

مهاجرون زراعيون : بروليتاريا وأصحاب الأجور الضئيلة •

اليسار الماركسى والبعثى :

— شريحة من النخبة الجديدة المثقفة : المعلمون - المحامون والصحفيون •

— صغار الفلاحين •

— أصحاب المؤسسات •

— عمال زراعيون •

— عمال صناعيون •

وثمة مؤشرات جزئية لقياس ثقل كل من هذه الأقطاب الثلاثة : أولا ،
مظاهرات الجماهير واجتماعاتها • ففي عام ١٩٧٤ ، جذبت حركة الصدر
ما بين ٧٠.٠٠٠ ، ١٠٠.٠٠٠ في اجتماعاتها (هذا العدد ، بالنسبة الى لبنان ،
يعتبر ضخما وغير متوقع) ؛ أما اليسار فقد جذب ما بين ٢٠.٠٠٠ ، ٣٠.٠٠٠
(نصفهم من الشيعة) والقسايد التقليدية كامل الأسعد ما بين ٥٠.٠٠٠ ،
١٠.٠٠٠ وثمة مؤشر ثان وهو نتائج الانتخابات التشريعية • وهنا ليس
لدينا ، في هذه الفترة ، سوى انتخاب واحد جزئي في النبطية (جنوب
لبنان) أجرى في عام ١٩٧٤ ؛ وهو مجرد معيار ؛ إذ حصل مرشح الصدر
على ٢٠.٠٠٠ صوتا في مقابل ٧.٠٠٠ صوتا حصل عليها مرشح الزعيم
« الاقطاعي » كامل الأسعد ، ٥٠.٠٠٠ صوتا حصل عليها مرشحان يساريان •
وثمة مؤشر ثالث يكشف عن مغزى دقيق لأنه يتعلق باللجنة التنفيذية للمجلس
الشيوعي وهي لجنة منتخبة من ١٢٠٠ عضوا •

خلاصة القول اذن أن حركة الامام الصدر هيمنت في عام ١٩٧٥ على
الجماهير الشعبية التي تشكل « الجسم الانتخابي » للشيعة • ولكنها تتقاسم
مناصفة مع الأحزاب اليسارية الانتلجنسيا والطبقة المتوسطة الجديدة الشيعة •

ويتميز عاما ١٩٧٣ ، ١٩٧٤ بتحفظ الانتلجنسيا اليسارية الشيعة
(المناضلة في الأحزاب التقدمية) ، وبالنزاع المكشوف بين الصدر
والقيادة الشيعية نصف الاقطاعية والتقليدية (كامل الأسعد) رئيس المجلس
وزعيم الكتلة الشيعية المكونة من تسعة نواب • ولكن اتساع شعبية الحركة
في بداية ١٩٧٥ أدى الى استقالة كامل الأسعد والى التحالف مع القيادات
التقليدية ، والى سياسة أكثر ايجابية تجاه اليسار الشيوعي الذي انتخب منه
سبعة من مناضليه في المجلس الأعلى الشيوعي •

وهكذا بعد خمس أو ست سنوات من نشأة الحركة نجح الإمام الصدر
في توجيه الطائفة الشيعية توجيهها سياسيا ايدولوجيا قويا وموحدا .

٤ - الاهتابة بالرموز الدينية :

على الصعيد الاجتماعي عانت الطائفة الشيعية أزمة ايدولوجية تجسدت
في ثلاثة أنحاء رئيسية (ليس مجال تفصيلها هنا) :

— أزمة في قيم العالم « الاقطاعي » و « القبلي » بسبب الاختراق
الراسمالي لمجلس النواب اللبناني .

— أزمة في السلطة التقليدية ، أي في الدولة وفي الزعيم بسبب
اختراق الأفكار التقدمية في الأوساط الشيعية (البعث والشيعية والناصرية) .

— أزمة في المفهوم التقليدي والماضوي للدين بتأثير الايدولوجيا
الليبرالية التجارية الحضرية .

وعلى الصعيد الاجتماعي تناضل الحركة ضد اغتراب الجماهير الشيعية
وعلى الأخص :

— ضد الرأي القائل بأن الفلاحين يرون أنه من الطبيعي أن يكونوا
على علاقة مع القيادات الاقطاعية .

— ضد الرأي القائل بأن الجماهير ترى أنه من الطبيعي أن تكون على
علاقة مع السلطة المركزية .

— ضد الرأي القائل بأن الشيعة ترى أنه من الطبيعي أن تكون على
وضعها الراهن والطائفي ، وعلى مكانتها في تاريخ لبنان .

— ضد مفهوم الدين من حيث أنه يدفع الجماهير الى الاستسلام
للایدولوجيا المهيمنة لكي تجبرها على تأييد السلطة .

— ضد صورة الحركة التي تحاول الدعاية الرسمية تشويهها .

أن الاهابة بالتراث الشيعي بكل ماينطوى عليه من رموز وطقوس وقيم وأبطال تقف ضد الاغتراب والنزعة الماضوية ، وهى فى نفس الوقت ، موضوع تأويل وتوجه جديد لصالح الأهداف التى يراود تحقيقها من خلال النضال الراهن .

ولهذا فإن التحريك المباشر للرموز الدينية كثيرا مايتكرر بمناسبة الأعياد، والاحتفالات الدينية ، وهو يهدف الى ابراز مغزى العيد للافادة منه فى **النضال الراهن** . وقد اجتهدت حركة الصدر فى تحديث الايديولوجيا الشيعية التى كانت رائدة **الاحتجاج الاجتماعى** فى التاريخ الاسلامى .

وقد استثمر التراث الرمزي للطائفة الشيعية فى اتجاهين رئيسيين .

اولا ، **المشروعية الدينية للعمل السياسى** فى اطار الايمان بالله والايمان بالانسان الذى يدفع المؤمنين الى العمل والى الالتزام . والرمز الدينى يعنى الاهابة الصريحة بالذاكرة الجمعية للطائفة التى تدور على تاريخ التراجيديا وعلى التمرد المتكرر للشيعية تحت حكم الدولة الاموية والعباسية ، ودولة المماليك والعثمانيين والفرنسيين . وقد تبلور هذا الضمير التعس فى المأساة الشخصية للإمام الحسين بن على مؤسس الطائفة الشيعية . ويحتفل بذكرى هذه المأساة فى كل عام .

اذن ثمة احتفاء بالشخصيات الهامة فى تاريخ الشيعية ، وهو بوجه عام تاريخ الأمة . وتنعقد الاجتماعات الرئيسية بمناسبة الاحتفاء بهذه الشخصيات وهنا ينوه الصدر بالحادثة وبالشخصية ويستخلص العبر من أجل النضال الراهن للحركة .

والاحتفالات الرئيسية هى على النحو التالى :

- عاشوراء أو الشهيد الامام الحسين .
- ذكرى مولد الحسين .
- ذكرى الامام زين العابدين .
- ذكرى استشهاد الامام على .
- ذكرى زينب ابنة النبى (صلعم) .

اذن يؤدى تاريخ الاستشهاد الشيعى دورا هاما للغاية فى تمجيد الأحداث الكبرى للحركة . وهذا حادث أيضا بالنسبة الى **الشهداء المعاصرين** الذين هم ضحايا العدوان الاسرائيلى على جنوب لبنان ، والحركة تمجد هؤلاء وتحفل بذكرهم وتتخذهم نموذجا للاحتذاء اثناء المقاومة والنضال . ولهذا فان نظرية الشهيد هى شكل من الاشكال العظمى للايديولوجيا الشيعية قديما وحديثا .

ولكن الاحتفاء بالشهداء والشخصيات الهامة فى تاريخ الشيعة وكذلك فكر الادياء المؤسسين وأعمالهم ابتداء من الامام على والامام الحسين هو من أجل اظهار الفضائل « **الاسياسية** » لهذه النماذج ومحاولة احتوائها فى **الفضائل التراهن** .

وأخيرا ، ان الاهابة بالرمز الدينى تعنى تنمية عبادة الرئيس الملم ، الامام الصدر ، وقد تعددت مظاهر هذه العبادة على النحو التالى :

تعليق صور الامام على حوائط المدن والقرى أو حملها اثناء المظاهرات ، ومن بين **الشعارات** التى تتردد فى الاجتماعات : « بالدم ، بالروح ، نفديك يا امام » . ويدعو ممثلو الحركة الناس الى المشاركة فى الأنشطة باسم الامام ، واثناء الاجتماعات يهدف الامام ، سواء بسلوكه أو بأقواله ، الى **التوحد عاطفيا مع الجماهير** .

انه يسير وسط الجماهير حافى القدمين . انه ينشد التوحد مع الامام المثالى ، والمرشد الروحى ، والانسان العادل ، والمسلم الكامل ، ويقارن نفسه بالآباء المؤسسين للطائفة الشيعية ، الامام على وابنه الحسين .

ان **ايدىولوجيا** الحركة محكومة بالقيادة العليا ، وعلى الأخص بالامام الصدر نفسه ، الايديولوجى الرئيسى للحركة . ان دوافعه وشعاراته وصوره بل حتى أساليبه واردة فى مؤلفات وبيانات المجلس الأعلى الاسلامى الشيعى « **لحركة المحرومين** » .

٥ - العنف والتغير الاجتماعى السياسى

فى اطار التحريك الطائفى ومن أجل تحقيق الأهداف الثابتة ومواجهة

العدو الخارجى تلجأ الحركة الى أشكال متعددة من الأفعال الاجتماعية السياسية التى تنطوى على العنف البدنى والرمزى *

ويمكن استخلاص اتجاهين للحركة فى مواجهة استعمال العنف لتحقيق التغيرات المرغوبة *

ان الحركة تشجى رسمياً استخدام العنف مع العدو الداخلى اذ هى تمتدح جميع وسائل الضغط السياسى والأعمال غير العنيفة * ولكن العنف مطلوب بشدة بالنسبة الى العدو الخارجى (اسرائيل) *

وتميز الحركة ، من حيث المبدأ ، بين العنف المباح فى مواجهة العدو الخارجى والعنف غير المباح فى مواجهة العدو الداخلى ، وأشكال الوعى المهيمنة فى مواجهة هذين العدوين تحدد الى حد ما الفاصل بين المجال الداخلى والمجال الخارجى * فالحركة لديها وعى دفاعى فى مواجهة العدو الاسرائيلى ، ووعى هجومى ازاء العدو والتغير الاجتماعى الداخلى *

وختاماً نحاول تحديد المكونات التكتيكية والاستراتيجية لحركة الامام الصدر من اجل الكشف عن توجهاتها الكبرى للتغير الاجتماعى السياسى *

ويمكن ايجاز المبادئ الاستراتيجية الهامة للحركة للحركة على النحو التالى :

- توحيد الجبهة الشيعية من مختلف الفئات الاجتماعية والآراء السياسية بأقل قدر من الاتفاق ، واستبعاد أولئك الذين يريدون استبعاد أنفسهم والذين هم لعبة فى يد الطبقة السياسية الحاكمة (مثل كامل الأسعد) *

- تحديد برنامج يحتوى على الإصلاحات الممكن تحقيقها على مدى قريب والمبادئ العامة الممكن تحقيقها على مدى بعيد *

- استثمار التحريك والاتفاقيات مع استخدام الضغط على المؤسسات (تقديم بيانات الى الحكومة ، والتهديد بأقالة الوزراء ، وسحب الثقة من النواب ، والتهديد بالمعصيان المدنى ، والتهديد بالاجتماعات المسلحة فى بيسروت) *

ويمكن استخلاص التوجهات الآتية لنشاط الحركة على صعيد الكتيك :
ثمة تعريف محدد للكتيك : التركيز الدائم على العدو الرئيسى والتناقض الرئيسى
والملاح الهامة لهذا المبدأ فى إطار ما يخصنا هنا هى على النحو التالى :

- عدم هدم الجسور على الاطلاق ، والحفاظ دائماً على امكان احراز
اتفاق فى أية لحظة .

- الفصل الدائم بين الجيش اللبنانى والسلطة من حيث انها المسئولة
عن غياب الدفاع الوطنى .

- عدم اتخاذ مواقف لا يمكن التراجع عنها الا فى المسائل الهامة (الدفاع
عن جنوب لبنان وحقوق الطائفة) .

- عدم المبادرة نهائياً بالهجوم على القوى السياسية سواء يسارية او
يمينية او بنقدها ، والاستجابة النادرة لانتقادات هذه القوى .

٦ - التكوين الطائفى وحركة الشيعة والمسألة اللبنانية

ما نود التنويه به هنا هو عدد الحالات التى يمكن أن تدل على التشدد
الذى تتبناه حركة الامام الصدر بشكل فعال ازاء المجتمع اللبنانى المعاصر :
التهميش والحرمان الاقتصادى والقهر الاجتماعى والتفرقة السياسية . وشجب
هذه الحالات فى النظام السياسى اللبنانى لن يتم الا بتكوين طائفة جديدة هى
الحركة السياسية الطائفية الشيعية . وعلى الرغم من قدم واهمية النقابات
والاحزاب اليسارية (البعثيون والماركسيون) وتأثيرها على الشيعة الا ان
تكوين الحركة الطائفية بتوجيه سياسى دينى ملهم سرعان ما اصبحت مركز
تحالف لشرائح اجتماعية متباينة من الشيعة ، وعلى الاخص النخبة الجديدة
والشريحة الاجتماعية المتوسطة الجديدة التى عرقل تصاعدها وحجب رؤيتها
المستقبلية الانشقاق بين نخبة المارون ونخبة السنة .

وكذلك على الصعيد الايديولوجى دللت الحركة على فاعليتها الهائلة
فى تحريك المصادر الرمزية الخاصة بالطائفة الشيعية فى لبنان وعلى الاخص
تراثها الدينى والثقافى ، وتقاليدها فى الاحتجاج الماساوى ، وذاكرتها

الجماعية ، وكادراتها الدينية • وقد لازم هذا التحريك التحديث وإزالة الاغتراب عن عناصر الماضي ، والاستسلام والامية السياسية الكامنة فى تراث الشيعة •

وقد اتضحت الخاصية البنيوية لمنطق تكوين قيادات الشيعة فيما واجهه الامام الصدر من مصير بعد عام ١٩٧٥ ، على الرغم من الضعف النسبى الناجم من الاستقطاب السياسى العسكرى الحاد فى عامى ١٩٧٥ - ١٩٧٦ ، والمواقف المعتدلة للحركة فى عام ١٩٧٨ بعد اختفاء الامام الصدر فى سبتمبر ١٩٧٨ فى ظروف غامضة عقب زيارته لليبيا •

أما الحركة المعسوفة الآن باسم « أمل » فهى حركة « روتينية » و « مؤسسية » • وقد أصبحت حركة « أمل » هى الشريك الضرورى لأية محاولة لحل الأزمة اللبنانية ، والوفاق الوطنى ، وإعادة تكوين الدولة اللبنانية •

وليس ثمة من ينكر و يقلل من أهمية العناصر الآتية فى تفجير الوضع العام فى ١٩٧٥ وهى المواجهة بين الحركات الطائفية فى اطار الأزمة الاجتماعية الحادة ، وأزمة النظام السياسى الداخلى ، وتوسع الحركة الفلسطينية ، والصراعات الاقليمية والدولية •

ان الوضوح العلمى والواقعية السياسية من شأنهما توجيه انتباهنا جميعا الى دراسة تكوين الحركات الطائفية وجدليتها والتى منها يتكون تاريخ لبنان ويستمر الى وقت غير معلوم شئنا ذلك أو لم نشأ ، وسواء كان ملائما لتطلعاتنا فى التغير أو لم يكن •

مفارقات العلمانية ومرارة المقدس

الانتحار الجماعي فى جونستون

انريك بوتشى (ايطاليا)

١ - الانتحار الجماعي :

جويانا فى ١٨ نوفمبر ١٩٧٨ الساعة الرابعة والنصف ، وعلى بعد مائة وخمسين كيلومترا من الحدود مع فنزويلا تجمع سكان منطقة زراعية فى ميدان عام • وثمة مايقرب من ٩٦٠ مواطنا امريكيا اقليمهم من السود وينتمون الى كنيسة فى كاليفورنيا • استقبلوا ، على مدى ثلاثة ايام ، أعضاء لجنة تحقيق من الكونجرس الأمريكى برئاسة ليو بريان وهو النائب الديموقراطى عن كاليفورنيا ، وصحفيين ومندوبين من الاذاعة وآباء بعض الأعضاء • وقد تنبه بريان الى تحذير من والديه ومن مقالتي منشورتين فى مجلة معروفة هى « الغرب الجديد » بسبب ممارسات مزعجة : نسل ، وخطابات مليئة باتهامات شخصية ، وتهديدات ، وتادييات جسدية ونفسية واستعراضات جنسية ، وخطف أطفال شرعيين ، ومصادرة الأجور والميراث •

وعندما تجمعت الطائفة كانت لجنة بريان قد غادرت جونستون وهو اسم المنطقة التى يربعاها الأب جيم جونز ، وكانت المنطقة تغلى بتوترات مأساوية : فقد طلب عشرون عضوا مغادرة جونستون والرحيل مع مجموعة الزوار على الرغم من الجهود التى بذلها جونز لمنعهم • وقد حاول أحد المؤمنين طعن بريان • وقد اتهم جونز هؤلاء الأعضاء بالخيانة العظمى (١) و « قنبا » بهلاك الطائفة التى ستقلهم الى جورجيتون مع جماعة بريان • وهذه النبوءة أيسر من قتل بريان فى مطار كيتوما • واستطرد جونز قائلا : « وستتهم الطائفة بعملية قتل ، وستنتقم أمريكا وجويانا من جونستون ، وسيهبط المظليون علينا هنا ، وسيعذبون أطفالنا وأهلنا وكبارنا ٠٠٠ نحن فى موقف معقد ، والموت مصيرنا ، ولا فكاك » •

يُبق سوى الانتحار الجماعي من أجل أن يتجنب أعضاء الطائفة التعذيب والالام المبرحة . وهذا الانتحار الجماعي هو فعل من أفعال المحبة والتمرد : ان رأيي ، هكذا يستطرد جونز ، أن نكون رفقاء بأطفالنا وبكبارنا فنختار ما كانت اختارته اليونان قديما ونتقدم في هدوء : لأننا لا ننتحر ، وانما نؤدى فعلا ثوريا .

وهكذا تحدد طقس الانتحار . لقد خدمت الجريمة - شهداء ميناء كيتوما - في دفع سكان جونستون الى الانتحار . نظام جديد في ارتكاب الجرائم لتدعيم القهر . وقد اصطفوا الأطفال الذين تسمموا اما في المستشفيات واما بواسطة أمهاتهم : اما الشباب فقد حققوا بالسسم في الحلق ومات ٢٧٦ . وجاء دور الشيوخ وهم كثرة . لقد واجهوا الموت من غير احتجاج ، وأحيانا من غير فهم لما يحدث .

لقد ارتكب الكبار ، في جونستون ، جريمتين على الأصالة : انتحار الأطفال ، وقتل الآباء والأمهات ، وتدمير الماضي والمستقبل . لقد دمروا الجسور بلا رجعة . ولم تتوقف الآلة الانتحارية . فتمة عقد اجتماعي قد تأسس على نظام معقد من الانتحار ، الأمر الذي وضع كبار جونستون في موقف يخلو الآن من القضايا . فالملة - كبارها - تخشى ألا تكون لديها الجراءة على الانتحار . فهي تعلم الضغط الناتج من منطقها المعقد الذي يدور على « الاخاء - الفزع » (٢) . وفي هدوء مشئوم شرب كبار الكنيسة السم ، وكذلك جونز وزوجته . وفي الساعة الثامنة أصبحت المدينة كلها في صمت تام وفيها ٩١٢ ميتا .

٢ - الملة :

نطرح الآن أسئلة بسيطة وهامة بالنسبة الى هذا الحدث المحدود .

(١) جميع أقوال جونز منقولة عن كاست سجلت فيه الملة ٤٣ دقيقة من طغوس الانتحار . وقصة هذا الكاسيت هي فصل من الفصول المزجة الخاصة بأحوال جونستون . ولدينا من هذا الكاسيت نسخة .

2. Voir J.P. Sartre, *Critique de la raison dialectique*, Paris, Gallimard, 1960, pp. 381-475.

كيف تقرر جماعة باختيارها تدمير ذاتها ؟ ولماذا ؟ وكيف تفسر الغياب التام لأي احتجاج أو مقاومة أثناء عملية القتل ؟ ولماذا أراد المؤمنون الانتحار ؟ ولماذا صنعوا بعباية « الآلة الانتحارية » التي تحاصرهم بالانتحار ؟ ثم نتساءل كملء اجتماع : ماهي الميكنزمات الاجتماعية والنفسية الاجتماعية التي تقضي الى التدمير الذاتي الجماعي ؟ وما هي الوظائف الاجتماعية التي يؤديها الانتحار للملة ؟

ليس في الامكان الاجابة الشافية في الحيز المحدود لهذا البحث . ولهذا نكتفي ببعض الملاحظات . ونبدأ بسؤال يبدو بسيطا للغاية : من الذي مات في جونستون ؟ وما هي الصورة الاجتماعية للمؤمنين في الكنيسة ؟

ان القائمة الرسمية للموتى تسهم في الاجابة . ان غالبية الجثث مجهولة الهوية . لقد اعطانا القسم الأمريكي الخاص بالمعدالة اسم الأسرة واسم الشخص وتاريخ ومكان ميلاده ومسكنه . وقد كشفنا بصعوبة عن الهوية في اطار هذه المعلومات الهزيلة . واليك بعض النتائج المفيدة :

(أ) الجنس : ثلثا الضحايا سيدات . ومن بين ٦٠٨ اسما تعرفنا على الجنس من خلال اسم الشخص فكان لدينا ٤١٣ امرأة ، ١٩٥ رجلا ، اى ٦٧٩٪ ، ٣٢٠٨٪ من المجموع الكلى . ويقل هذا الفارق بالنسبة الى المراهقين .

(ب) العمر : لم نعرف عمر الأطفال المجهولى الهوية ، وأرقامنا لها دلالة فقط بالنسبة الى الموتى الذين يتجاوز عمرهم السادسة عشر . وهنا ثمة ملاحظة مذهلة : بالنسبة الى توزيع السكان الأمريكيين على أساس السن فان موتى جونستون يتمركزون في قاع الهرم وفي قمته . ومعنى ذلك أن عدد الكبار قليل . فالأغلبية اما شباب واما شيوخ . ومعنى ذلك أن في الملة ثمة فجوة في الأجيال .

(ج) الاصل : وعلى أساس هذه الفجوة تتباين الأصول . فاذا وزعنا الموتى طبقا لحالة الميلاد والعمر نلاحظ مايتى : مولد معظم الشباب في كليفورنيا .

(د) الشيوخ من عمق الجنوب ومن تكساس • والمؤمنون المولودون في كاليفورنيا بعضهم أت من لوس انجلوس وسان فرانسيسكو ، والبعض الآخر من اقاليم زراعية • وهكذا فان الفجوة بين الأجيال تقابل الفجوة بين المدن الكبرى والأقاليم الريفية المتخلفة •

(هـ) الجنسية : لقد لاحظنا أن الحكومة الأمريكية لم تذكر جنسية الضحايا حتى ولو بطريقة منافقة كان تقول « قوقازي وغير قوقازي » • ومع ذلك تتلاقى الشواهد كلها في أن حوالي ٧٥ إلى ٨٠٪ من الأعضاء سود • وطبقا لمنهج من ابتكار بريان ولسن فان فحص عدة صور للمجموعة ابتداء من ١٩٧٢ ، ١٩٧٥ ، ١٩٧٧ يعطينا النسب المئوية التالية للمسود : ٧٢٪ ، ٨٢٪ ، ٧٨٪ •

أضف الى ذلك أن غالبية المؤمنين القادمين من أعماق الجنوب من السود ، وذلك استنادا الى أسمائهم وإلى أسماء آبائهم • والفضل في مجيئهم الى كاليفورنيا مردود الى المهاجرين الذين نزحوا الى هذا المكان بعد الأزمة العالمية •

هذه المعطيات الموجزة تستلزم بعض الملاحظات • أولا ، يبدو أن الملة قد تكونت حول نسق من الانقسامات الاجتماعية المؤثرة في بعضها البعض ، وحيث العمر والمدينة والجنسية متلامسة مع ثلاثة من العوامل المتصارعة بعنف في المجتمع الأمريكي ، بل هي أعنف من الأزمة الثقافية والاجتماعية في الستينيات • ان اللحظة التي تقدمت فيها الملة قد حررتها من مرحلة تغيرات عميقة لأنسقة القيم في أمريكا والتي تتميز بانقسامات عميقة بين الأجناس والأجيال والمدن الكبرى والمحافظات وبين المرأة والرجل • وهذه الانقسامات تنطوي على تباينات راديكالية بين الثقافات وتناقضات في الرؤى الكونية •

وثمة ملاحظة ثانية : حيث أن الجماعات مغلقة فالمثل تميل بحكم العادة ، سواء كان ذلك عن مبدأ أو عن واقع ، الى انتقاء مؤمنين متجانسين سواء من حيث الخصائص الاجتماعية والثقافية ، أو تسليم نفسها الى جماعة تهيمن عليها في تحديدها لقيم الملة • ومع ذلك فليس هذا هو حال جونز • فهذه

الملة لم تبحث عن التجانس وانما عن اللاتجانس . وهى لذلك منذ بداية نشأتها تمثل فضاء يوتوبيا يمكن المتناقضات الكبرى فى المجتمع الأمريكى من أن تجد حلا بل يجب أن تجد حلا . فهى تضم أجناسا متباينة وأجيالا متباينة وهذا مكسب للأبحاث الاجتماعية ، إذ أن هذه الملة تثبت ذاتها من حيث أنها ترأى وتتحدى . إنها لا تستبعد النزاعات التى تمرق المضمون الاجتماعى فى أمريكا وعلى الأخص فى كاليفورنيا ، ولكنها لا تسمح لها باختراق نسقها الاجتماعى ، وهى بذلك تزيلها وتتجاوزها .

ولنذهب الى أبعد من ذلك . أن تحليلا دقيقا لهذه القوة يكشف عن جوانب مزعجة ، لأن هذه الملة تزعم أنها ترغب أحداث تكامل بين النزاعات المزعجة التى تخترقها بل أنها تزعم مجاوزة هذه النزاعات بفضل مجتمعتها الفاضل . بيد أن الواقع غير ذلك ، فالملة لم تتحكم فى هذه النزاعات بل زادت توترا . فهى تواصل تصعيد التعارض بين السود والبيض ، وبين الشيوخ والشباب ، وبين الرجال والنساء .

نوضح بمثال : لقد أعلن الأب جونز ، منذ البداية ، أن كنيسته تتميز بقبول مختلف الأجناس ، وكان متشددا فى هذا المسار فى كل ماقاله من عظات (لنذكر هنا أن الملل والجماعات الدينية البروتستانتية المندمجة فى الأجناس الأخرى هى جماعات نادرة فى أمريكا) . ولهذا فهذه الكنيسة تريد أن تكون جزيرة تتكامل فيها الأجناس فى عرين أمريكا العنصرية . ثم إنها تخاطب على الأخص الفقراء السود ، وتحتضنهم بحرارة ، ويبدو أنها توسمهم بالقياس بدور الصليب . وهذا الانحياز الى السود متمثل أيضا فى « الأيديولوجيا » السياسية : وقد تنبأ جونز بأن أية حكومة فاشية للبيض تخطط لطاردة السود انما تمهد لانتحار جنس بأكمله .

ومع ذلك ففى داخل هذه الكنيسة الحق السود بالوظائف الهامشية . والملة سوداء ولكن السلطة فيها للبيض ، وهم الغالبية فى لجنة التخطيط والغالبية « كمستشارين » . وكان جونز ، مع أهميته فى نظر الأعضاء ، يختار معاونيه المخلصين (الرجال والنساء) من البيض فقط . وفى الكنيسة كما فى مضمونها الاجتماعى ، نظام الطائفة يعنى الامتيازات والمحسوبيات

ومزيد من « التكيفات الثانوية » (٢) يقوم بها أعضاء الملة لكي يتجنبوا القوانين والحرمانات . ومن هنا تنشأ الأحقاد والنزاعات المتواصلة بين الغالبية السوداء والنخبة البيضاء . وعندما تولد الطائفة هذه العنصرية التي تزعم مجاوزتها فإنها تشكل بطريقة منسقة حرب عنصرية داخلية ، ولكنها فى نفس الوقت تنكر تأثير هذه التوترات والنزاعات على العقل الجمعى . وتعمل الملة على دمج السود فيما عداهم لكي تخضعهم بإرادتهم لنظام اجتماعى عنصرى يديره البيض الذين لا يريدون أن يكونوا عنصريين . « آلة » اجتماعية مذهلة تكبت الرغبات التي تعمل على إثارتها ، وتنكر الديناميات النفسية الاجتماعية المراكبة وتخلق النزاعات الداخلية وتنكر وجودها .

هنا نحن ازاء استراتيجية فريدة فى نوعها تلحق الملة بنسق من النزاعات الممزقة . وهذه المفارقة الاجتماعية - أى « التضامن الجماهيرى » بفضل التفكك المنسق - هى التي ينبغي توضيحها الآن ، لأنها تدخلنا فى صميم منطق الانتحار الجماعى ، وبالتالي فى مغزى ماحدث فى جونستون .

٣ - الجماعة ذات التضامن الزائف :

ينبغي الاستعانة بدوركيم . يبدو أن الانتحار هنا مطروح فى اطار « الانتحارات الغيرية » التي تميز التكوينات الاجتماعية حيث « التضامن الجماهيرى » يقضى الى « فردية بدائية للغاية » تلحق الفرد بأوامر غير متجانسة .

« نحن اذن أمام نوع من الانتحار متميز عن سابقه/الانتحار الأنانى . ذلك أن هذا الانتحار مردود الى فردية متطرفة فى حين أن الانتحار الغيرى مردود الى فردية بدائية للغاية . الانتحار الأنانى ناشئ من المجتمع المفكك جزئيا أو كليا . أما الانتحار الغيرى فمردود الى تحكم المجتمع فى الفرد تحكما تاما يفقده استقلاله . ولفظ « الغيرية » يعبر عن هذه الحالة حيث

3. Voir E. Goffman, *Asylums*, New York, 1961, p. 131-133.

تختلط الأنا بغيرها ، وحيث أساس سلوكها موضوع خارجها ، في جماعة هي جزء منها » (٤) .

وشمة وثائق وملاحظات عديدة تدلل على نوبان الأنا الفردي في الجماعة وتشكل ، كما يقول دوركيم ، الشرط الضروري للانتحار الغيري : طقوس خاصة بتدهور الأنا وهجرانها ، والاعترافات اليومية العامة ، وتنامي البعد الطائفي ، ونمطية السلوك والممارسات الشخصية ، وكذلك السلوك الجنسي ، والعادات الفسيولوجية ، وحذف ما هو خاص ، وتدمير الهوية القديمة (مثل مصادرة جوازات السفر والأوراق الشخصية للمؤمنين الذين يذهبون الى جونستون) ، وتكوين هوية جديدة تحدها الجماعة ، وفي ايجاز « حرب على كل ما ينتمي الى الأنا » كما يقول جوفمان ، وعدوان منظم تقوم به كل المؤسسات المتطرفة .

ويحدد دوركيم كل ذلك على النحو التالي :

« لكي يكون في اماكن المجتمع دفع بعض الأفراد الى قتل انفسهم ينبغي ألا تكون الشخصية الفردية ذات قيمة . ولكي لا يشغل الفرد حيزا ذا قيمة في الحياة الاجتماعية ينبغي أن يكون مستغرقا في الجماعة وبالتالي فان هذه الجماعة ينبغي أن تكون متكاملة للغاية . ولكي لا يكون للأحزاب وجود يذكر ينبغي أن يشكل الكل كتلة محكمة ومتصلة » (٥) .

وجونستون جماعة متكاملة للغاية ، ولكنها تكوين اجتماعي ممزق بالنزاعات الكبرى ، ويغذى بل ويثير تفككه بطريقة منسقة . وإذا كان « التضامن الجماعي » شرطا للانتحار الغيري فكيف يمكن اتساق الانتحار الغيري للمؤمنين في كنيسة جونز مع مفارقات استراتيجية الملة التي تبدو أنها تنحاز الى التضامن الجماهيري والتفكك الاجتماعي ، وإلى التكامل والاعترا ب ؟

4. E. Durkheim, Le Suicide, Paris, PUF, 1969, p. 238.

5. Ibid., op. cit., p. 237.

يبدو أن دوركيم قد فهم المشكلة ، فهو لم يواجه الانتحار الجماعى الا فى اطار الانماط المختلطة من الانتحار كمثال على الانتحار المرضى الغيرى :

من الممكن ربط الاغتراب بالغيرية • ففى امكان أزمة واحدة أن تقلب وجود الفرد ، وتمزق الاتزان بينه وبين بيئته ، وفى نفس الوقت ، تضع امكاناته الغيرية فى وضع يسمح له بالانتحار • وهذا ما يسميه دوركيم بالانتحار الجبرى • فمثلا اذا كان اليهود قد قتلوا بالجملة فى لحظة احتلال اورشليم فهذا بسبب انتصار الرومان وتحويل اليهود الى رعايا والتهديد بتغيير أسلوب حياتهم ، وبسبب حبهم لمدينتهم وعباداتهم لكى يحتفظوا بالحياة» (٦) •

وشمة تهديد مرضى آت من الخارج مدعم للتكامل الاجتماعى للجماعة ، ومن ثم دافع لها تجاه الانتحار الغيرى • هذه هى نظرية دوركيم • ولكن ماهى هذه المفارقة التى تكمن فى جماعة تريد التكامل الجماهيرى وتدخل فى داخلها بطريقة متسقة هذا الانحراف المرضى الذى تزعم التخلص منه ؟ لقد افترض دوركيم تتابعا زمنيا ابتداء من الانحراف المرضى الوارد من الخارج الى الانتحار الغيرى عبر التضامن الجماهيرى من داخل الجماعة •

واذا استثنينا النهاية وهى الانتحار فان منطق الفروض برمته انذى يهدف الى تفسير نشأة الطوائف والأوثان استنادا الى الانحراف المرضى من زاوية خصائصها السوسولوجية فى شان « البحث عن الجماعة » و « أزمة القيم » ، والفراغ القيمى • والانحراف المرضى ، فى حالة كنيسة جونز ، ليس خارج الطائفة فحسب بل أيضا داخلها ، وهو ليس مفروضا على نحو ماهو وارد فى نموذج دوركيم وإنما هو مراد • ثم انه ليس سابقا على التضامن الداخلى للجماعة وإنما هو معايش له فى كل لحظة حتى الطغوس النهائية للانتحار •

وقد لاحظت الدراسة التحليلية للطوائف ووصف الانتحار الجمعى وجود

6. Ibid., op. cit., p. 326.

هذا الانحراف المرضى فى خضم التكامل الجماهيرى داخل الجماعة . ولكن مما يؤسف له أن هذه الدراسة قد تصورت هذا الانحراف على أنه مجرد بقايا لانحراف مرضى خارجى . وهذا هو السبب الذى من أجله لم تر هذه الدراسة ماتكشف عنه طائفة جونز فيما يختص باستراتيجيتها المرضية ؛ فالانحراف المرضى داخل الجماعة والتضامن الجماهيرى لا يتجاوران وإنما يتعايشان سويا . وهذه المفارقة فى المعاشة تخفى الاعتماد المتبادل فى وظيفة كل منهما . والانحراف المرضى الداخلى - النزاعات والتوترات - يستثير التضامن الجماهيرى الذى بدوره يستلزم مزيدا من الانحراف المرضى .

ولم يدرك دوركيم هذه العلاقة الوظيفية المتبادلة بين الانحراف المرضى والغيرية فى الانتحار الجماعى . ولم تفهم غالبية الدراسات الخاصة بالطوائف والعبادات الخاصة المدمرة لهذه اللولبية . فمما لاشك فيه أن الانحراف المرضى للمضمون ينتج حاجة قلقلة للتضامن الجماهيرى . بيد أن الطوائف والجماعات المتطرفة تستهويها نتائج هذه النظرية لأنها تخطط لاستراتيجية اجتماعية لامتناس الجماعة من الداخلى - ان الجماعة التى ترغب فى مزيد من التضامن عليها بالانحراف المرضى .

ان تكامل الجماعة يتغذى بالانحراف المرضى . والاستراتيجية المرضية للطائفة تنتج « الأنا المحيطى » الذى يتحدث عنه فرويد ، أى استغراق الفرد فى الجماعة ذات التضامن الجماهيرى . ولكن المفارقة لا تخلو من المغامرة لأن الحركة اللولبية للانحراف/التضامن لا تستمر الا اذا زادت سرعتها . أى أن الجماعة عليها أن تواصل تحليلها بزيادة انحرافها اذا أرادت تحقيق أقصى مالدتها من تضامن .

اذن ليس التضامن هو مايميز الطائفة ، وإنما التضامن المزيف . فكنيسة جونز تبدو وكأنها غير مسئولة من أحد ، وتتحرك بين قطبين لواقعها الداخلى - الانقسامات والتوترات والنزاعات وتصوراتها الجماعية وهويتها الأسطورية لجماعة كاملة ومتكافئة تماما وبصورة تلقائية . فالطائفة تستمد طاقتها من التوتر القائم فى واقعها المحكوم ولكنه حاضر فى الوعى الجماعى وفى خيال الجماعة المتكافئة . بيد أن الجماعة تلجأ الى ممارسة تطرفها فى

التضامن لكى تتجنب الواقع المحكوم ، وتمارس استراتيجية مدمرة لكى تلتزم بأشكال التضامن التى تعزز استراتيجية مدمرة . ولكى يكون فى مقدور الجماعة أن تنكر الخلافات المعرفية بين التصور الذى يجب أن تتوهم أنه حق والواقع الذى تتوهم أنها لا تراه تسقط الجماعة فى واقع خيالى ، وفى هذيان قومى نشط حيث تقف الحواجز أمام العالم - عزلة مصطنعة للطائفة - مانعا من الاتجاه نحو الواقع (٧) .

وعند اللحظة التى تنحرف فيها الميكانيزمات وتتكرر فيها الحركة اللولبية فإن تزايد التفكير الداخلى يفضى الى أزمة ، ويتدخل الواقع بعنف مهددا ، بلارجمة ، التصورات الجماعية . وتنتهى أسطورة التضامن الاجتماعى ، ويتعرض المؤمن ، بلا سند ، للانزعاج من الانحراف المرضى التى يشحنها بالتدمير المطلق بفضل هذيانه الهادئ : ان جونستون معرضة للقنبلة الذرية والسلطان والأعداء . ولا يبقى سوى حل واحد : فعل متطرف يعيد تأسيس التصور الجماعى للطائفة من حيث هى جماعة كاملة . وهذا الفعل هو الانتحار الجماعى . انه يزيل الشكوك ويذيب القلق ويجمع بين أسطورة الجماعة وواقعها .

ان وظيفة الانتحار الجماعى تخطط لذاتها : ان الطائفة تنتحرف فى الواقع لكى يستمر وجودها من حيث هى فكرة . انها تفنى ذاتها اجتماعيا لكى تنقذ ذاتها . ان تدميرها لذاتها هو خلاصها لأنها تعيد تأسيس تصورها الجماعى عن ذاتها . انها طائفة ميتة ، ولكنها طائفة حية من حيث هى طائفة .

السياسة والمقدس فى جونستون

ان منطق ما أطلقنا عليه لفظ « التضامن الاجتماعى المزيف » يشكل أيديولوجيا الطائفة ، لأن كنيسة جونز ليس لها رؤية كسونية واحدة بل رؤيتان ، وهما رؤيتان كونيتان متناقضتان تسريان فى ثنايا الطائفة وتحركان حتى الانتحار النهائى .

7. Voir L. Festinger, H.W. Riecken, S. Schachter, **When Pre-phcey Fails**, Minneapolis, U. of Minnesota Press, 1956.

فمن جهة لدينا العقيدة الألفية للأصوليين السود : تذكر الماضى يحمل نفمة الانتقام من التاريخ ، والسير فى اتجاه « فردوس الأصول » • ويستقطب الانجيل فى العهد القديم ، وتتوحد الطائفة مع شعب الله المختار وتمتزج بنظرية : أرض الموعد ، والتحرر على أنه نهاية أخروية • ويلزم كل ذلك نبوءات وخدمات دينية وطقوس واعترافات علانية ، وممارسات الأب جونز التى تدور على « التطبيب بالإيمان » •

ومن جهة أخرى لدينا رؤية سياسية علمانية تنشده تحقيق مجتمع اشتراكى كبديل عن القيم الرأسمالية وتتغذى بجميع الأفكار النظرية والعملية لحركة الطلاب و « بالثقافة المضادة » وتحرير السود والمرأة ، وفيتنام وكمبوديا ، والفاشية ، ومارتن لوتر كنج ، وعيسادة الشعب ، وجميع الايديولوجيات الزائفة التى روج لها جيل من شباب الطبقة المتوسطة لتبرير الانزعاج من الازمة الثقافية •

وسرعان ماطور جونز الأصولية الى يوتوبيا علمانية • وأصبحت عطاها مضادة للدينى ابتداء من السبعينيات • داس على الانجيل والجمهير وأهان « الاله السماوى » ، وسخر من المسيحية ومن الرموز الدينية ، وجاهر بالحاده وبشيوعيته • وأعلنت زوجته (مارسى جونز) قبل انتحار زوجها فى حديث لها فى نيويورك تميز أن يطله المفضل هو ماوتسى تونج ، وأنه قد استخدم الدين لجذب المؤمنين الى جماعته وتحريرهم من الخرافة •

دعونا لا ننسى لعبة المرايا التى كان يجيدها جونز • فهو قد تبنى مواقف « اليسار الجديد » ولكنه لم يتجاهل الرؤية الكونية الدينية الألفية • وقد كان يمزج بين الدعوة السياسية والنغمة الدينية •

وكان جونز يلعب على الحبلين : « امتنعوا عن هذه الهستيريا • انها ليست الطريقة التى يموت بها الاشتراكيون والشيوعيون • ليس ثمة سبيل الى الموت • هل نحن سود واشتراكيون أم ماذا ؟ ربما تذهبون الى موسكو فى مستقبل الأيام ••• انها ثورة ••• انه مجلس الانتحار الثورى • لقد قال الف شخص أننا لسنا راضين عن العالم من حيث هو كذلك • انتزع حياتنا منا • لقد تعبنا • اننا لم ننتحر ولكننا ارتكبنا انتحارا ثوريا وذلك

بالاحتجاج على ظروف عالم غير انساني * ثم يقول : « أنا نبى ... وأنا
أتحدث هنا على أنى راعىكم ... دعونا نحقق السلام ... أيها الاله العظيم ...
لقد حاولت ، منذ شهور ، منع هذه الأحداث ، ولكنى الآن أرى أنها إرادة
الكائن الأعظم » .

والملة تدلل على ذلك حيث يتعايش فيها السياسى والدينى فى أشكالهما
المتبادلة : مشروع علمانى لطائفة اشتراكية يتحقق مستقبلا ، و طاقة عاطفية
لأصولية انجيلية * مامعنى هذا التعايش ؟ هل هو صدفة ؟ هل هى خلطة
اجتماعية ؟

اننا نريد رؤية استراتيجية من هذا النوع * البعد الدينى لكنيسة جونز
يقدم السكنية والتطهير للمشايخ والنساء وجيتو السود * والبعد السياسى
يسقط الشباب الأسود والأبيض فى اليأس المرضى الذى سببته حركة مايو
١٩٦٨ و « الثقافة المضادة » * وتصبح كنيسة جونز فى النهاية « البحث
عن الجماعة » ، ورفض الانصياع للمقيم البرجماتية ، والاستخدام المثير للمعل
التكنولوجى المهيمن لتحقيق غايات ينبغى انكارها *

هذا التفسير يكشف عن قصد نظر عقلانى ولكنه فى نفس الوقت مغرى *
انه ينزع التعايش من الرؤى الكونية المتناقضة ، ويتجنب المشكلة الأساسية :
لدينا جماعة يتعايش فيها الدينى والسياسى ، العقل التكنولوجى واللاعقل
الملهم ، واليوتوبيا الكنسية والعلمانية * وبهذا الحضور المشترك الفريد
والضرورى تكثف الملة ، على صعيد الكون الصغير ، من التأثير المتبادل بين
الدينى والسياسى فى المجتمعات الصناعية المتقدمة * لماذا توجد أشكال متطرفة
لظواهر هى بالضرورة دينية بحكم طبيعتها ووظيفتها فى مجتمعات متغلغلة فى
علمانياتها من حيث ثقافتها ونظامها الاجتماعى ؟ وما هو المنطق الاجتماعى
الذى يجر الجماعات والفئات الاجتماعية الى اجابات « دينية » بالمعنى الواسع
لهذا اللفظ - مثال ذلك : الشباب الذى مارس العلمانية اجتماعيا وتاريخيا
عبر مشروع سياسى ؟ ومن غير تعقيد نسأل : ماهو القاسم المشترك الذى
يوحد بين الدينى والسياسى ؟ وما هى الأرضية المشتركة التى تغذى هذه
الوحدة ؟

ان كنيسة جونز وجونستون توحيان بأجابه دوركيميا : هذه الأرضية المشتركة هي المقدس ، أو بالأدق انها الجماعة التي تقدست ، أو الاجتماعى وقد صار مقدسا .

هذا هو ، في نهاية المطاف ، التضامن الاجتماعى المزيف . ان الطائفة تتمثل الانحراف المرضى الذى تزعم الهروب منه . واستراتيجيتها المرضية الدائمة ترقى بتضامنها الاجتماعى الى الحد الأقصى . ولكن الفرد يكون قد انتهى . انه قد هرب من الدنيا لكى يتجنب مأساة الانحراف المرضى ، أى أنه يعى دفعة واحدة الخلاء الاجتماعى والملاء الاجتماعى ، وتفكك المجتمع والاستقلالية . وهامى الاثارة والانكار فى داخل الطائفة . كان يبحث فى كنيسة جونز عن التضامن فوجد الداروينية الاجتماعية على أشدها . وكان يبحث عن أطر معرفية جديدة لادراك الواقع ، وعن معايير وقيم تشكل مضمون هذا الواقع ، ورؤية كونية تنظم العالم والتاريخ ، وعن قدرة فهم الاجتماعى من أجل ممارسات ذات معنى فلم يجد سوى العجز الراديكالى أمام الكل أى أمام الطائفة . فكل شيء معتم ومحكوم بقوانين غامضة ، وموجه بقيم غير متناسقة ، وتديره سلطة غير متسقة ومحكومة بالهوى ، خارج نطاق معرفته وارادته . والطائفة ، فى نظر الأنا الذائبة فى الجماعة ، تصبح هي الآخر المطلق حيث لا يوجد سوى الخوف والاستسلام ومطاردة الأشباح . وقد حاول واحد فقط من المؤمنين الاعتراض على عملية الانتحار فقال : « أنا لا أعرف عما تتحدثون عندما تنتزعون الحياة » .

وفى إيجاز يمكن القول بأن الطائفة تكشف فى أعماقها عما كانت عليه دائما ، أى الاستقلالية الاجتماعية (٨) . وفى هذا العمق المعتم نعثر على القاسم المشترك واللحظة الموحدة للتدين الألفى والعلمانية المضادة للتدين . وكل من هذين القطبين يرد الى عدم استقلالية المظاهر الاجتماعية ، وإلى الآخر الذى يقف أمامه الفرد عاجزا وليس لديه سوى الاستسلام وسوى طريق السحر . وهذا هو السبب فى قدرة جونستون على التوفيق بين رؤية كونية علمانية والرؤية الألفية . وجونستون لا تبالى باتساق المقدس لأنها هي ذاتها

8. R. Otto, Das Hellige.

المقدس • وعلى الانتحار النهائي أن يدلل للعالم والمؤمنين أن الطائفة كانت وماتزال الكل المتكاتف • ونحن الآن نفهم السبب الذي من أجله اتخذ هذا الدليل شكل طقس يدور على « تضحية » فردية (٨) حيث تتلاقى « الضحية » مع « المضحي » و « الذي يقدم الضحية » ، أي أن الجماعة تقدس ذاتها بذاتها ، أي تقديس ذاتي يعترف للمقدس بماهيته : الاجتماعي •

وهكذا تكثف جونسون ، في عالمها الصغير ، المنطق الذي يشكل الاعتماد المتبادل بين الرؤية الكونية العلمانية والرؤية الكونية الدينية • كما تسمح لنا باقتناص « المقدس » الموحد القابع خلف مفارقة التعايش بين علمانية متزايدة وبعد ديني متطور ، ولكنه مقدس بدون دين ويستمد قوته من الافلاس السياسي والانشقاق المرضى •

أن « فقدان العالم لسحره » ، على حد قول ماكس فيبر ، يصبح مصدرا لأنواع جديدة من السحر والطقوس والممارسات المتفردة بفضلها يكشف المقدس عن ذاته في عريه الجوهري : الاجتماعي المتشعب والمعمم والذي يثير « الانبهار والرعب » • مصير متفرد لمشروع الضبط المتكامل والعقلاني للواقع الذي تتميز به مجتمعاتنا • وشروط الأوهام التي يذكرنا بها موتى جونسون وهم يتعاملون بها حتى الموت •

-
8. H. Hubert, M. Mauss, "Essai sur la nature et la fonction du sacrifice", *L'Armée Sociologique*, 2, 1899.
 9. M. Horkheimer, Theodor Adorno, *Dialektik der Aufklärung*, Querido Verlag, Amsterdam, 1947.

صراع الأولياء والتجارة

العلاقات الاجتماعية للمقدس في تونس

نموذج سيدي حمادي

خليل زاميتي (تونس)

أجرى هذا البحث في الريف عن تدني المعتقدات العلمانية الدائرة على الدين الرسمي بتأثير من العلاقات المالية . وتنخرط هذه الظاهرة المرتبطة بالعقائد في مسار أعم لتطور المجتمع التونسي برمته . وبالنسبة إلى التغيرات المدنية في تونس السائرة في اتجاهات متعارضة تتخذ شكل إعادة النظر والتراجع والتغير الشامل المؤثر في الكيان الجمعي منذ نشأة رأسمالية الدولة بعد الفترة الليبرالية الضئيلة التي أعقبت الاستقلال أو منذ حذف اختيار التخطيط وتأسيس الليبرالية في عام ١٩٦٩ فالملحوظ أن تعميم الشكل التجاري بما ينطوي عليه من استغلال لقوة العمل وهو من مسلمات رأس المال ، قد ظل هو العنصر الثابت والمتغلغل على الدوام في تيارات وتيارات مضادة على صعيد علاقات الانتاج . وسبب هذه الاستمرارية تابع من اندماج الأشكال الأسرية للانتاج في دوران رأس المال الذي يحدد اغتصاب فائض القيمة المتنقل في هذه الأشكال وذلك لصالح أسلوب الانتاج الرأسمالي المسيطر .

ويعد تدني العلاقات الأسرية بفضل العلاقات المالية في التاريخ المعاصر لتونس فاليك أحدث مشروع مطروح على أنه الملجأ النهائي أو المقاومة في مجال الرمز لتدمير العلاقات المالية . وهذا التلازم الحديث مع معتقدات المرابطين وأحياء الأصولية الإسلامية ليس علاقة علة بمعلول، وإنما هو يعبر عن الانفصال بين اللحظات الإقليمية التي تشغل مجال الرمز .

والنموذج العيني الذي يسمح لنا بتحليل هذا المسار وتعمقه له الفضل في أن يكون معيارا لتيار يمكن التحقق من تعميمه على الصعيد النظري

والعملى بملاحظات مباشرة عن تطور القرى التونسية منذ أن غزاها أسلوب الانتاج الراسمالى .

ولم يكن دافعنا الى بحث الظواهر السحرية الدينية هنا هو معرفة طبيعتها وانما اندفعنا اليه لأن هذه الظواهر مطروحة علينا فى شكلها المالى البدائى ، وهو أمر يدخل ضمن اهتماماتنا . ويمكن اعتبار هذا البحث مجرد نافذة مفتوحة على مجال معقد وغير مألوف وليس نظرية فى حد ذاته ، ومع ذلك فإن الكشف عن الطبيعة الخاصة لهذه الظواهر يسهم فى فهم أسلوب خضوعها للشكل التجارى .

١ - مصادر المعلومات :

لقد حصلنا على المعطيات بفضل المقابلات الموجهة التى أجريناها فى النصف الثانى من فبراير عام ١٩٨١ . وقد بدأنا باثنين من الذكور بسيدى حمادى يحرسان مزارا وجامعا ولديهما قدرة على العلاج بالسحر . وقد امتد هذا البحث ، لأسباب منهجية ، الى احدى السيدات التى كانت تتمتع بقوة خفية ثم انتزعت منها منذ خمس سنوات اثر دخولها مستشفى بسيدى حمادى ، والى ثمانية وثلاثين قرويا من الجنسين طبقا لمعايير عمرية وأوضاع اجتماعية اقتصادية .

وقد ساعد على تسهيل مهمتنا فى الحصول السريع على المعلومات الخاصة بأولئك الحاصلين على قوى خفية هو الإقامة المتجددة منذ عام ١٩٧٠ . وثمة ملحوظة أخيرة فى شأن البحث وفى حاجة الى صياغة وهى أن الملاحظة من الداخل تكتيك ينطوى على مرونة مطابقة لهذا النوع من الظواهر أكثر من تطابق الاحصاء النمط الذى يمارس من الخارج . وقد اتضح ، منذ بداية البحث ، أن ثمة اجماعا على المواجهة السلبية للروح التجارية الخاصة بممارسات المرباطين ، وهو اجماع وارد فى المقابلات برمتها ، وهو أمر يفضى الى الكشف عن سطحية منهج التجزئة والاقتطاع المنسحق .

٢ - السلف المؤسس :

ان مزار « الولي الشيخ سيدي حمادي بن الحاج صلاح بن محمد ابن الحاج عامر بن الحاج أحمد بن الحاج عاشور ، كائن في كروز وهي إحدى القرى الصغيرة في جنوب تونس والمنتشرة على طول « شط الجريد » . وتقع هذه القرية على بعد خمسة عشر كيلومترا من قرية طوزور التي لا تبعد عن قرية دجاش وهي مشهورة ببلح « دجلة النور » .

ومعظم هؤلاء الأولياء من أصل مغربي وسيدي حمادي ، على الضد من أولياء ثلاثة مشهورين وهم سيدي بو هلال ، وسيدي محمد صلاح وسيدي بو علي ، من أصول العبيد السود وليس من الأحرار . انه « سلطان الجن » وهذه هي السمة الرئيسية التي حبيبت فيه الناس .

يقول سيدي يوسف : « انت تطأ أرض زورقان ، وأرض أزور حيث يوجد بها الشر ، ثم ترحل الى أرض كرزمان حيث الجبال تقع وراء السكان . تغمض عينيك وعندما تفتحهما تجد نفسك في أرض أزورجان .

وذات يوم كان سيدي يوسف يعمل مع الشيخ بوبكر في حقل هذا الأخير فاذا بقرويي أزورجان يعتدون عليه ويصفغونه ويقولون له : « ارحل فهذا البلد عليه اللعنة » ومن ثم أصبحت أزورجان قرية محرمة حيث لا يقبح فيها سوى السنايك وحيث تشتت الرياح . ولا يبقى بعد ذلك سوى الضياء .

وهنا يتساءل سيدي حمادي : « الى أين أذهب ؟ » ويجيب صديقه « امطى الجواد ، واقم حيث يقف بك الجواد » . ويرحل سيدي حمادي وفجأة يتوقف الجواد في المكان الذي يوجد به اليوم جامع سيدي حمادي ، أي في قرية كروز . وهكذا تتحقق نبوءة سيدي يوسف .

ويغادر سيدي حمادي أزورجان ويقيم عند جد سي العربي بشوش حيث كان يقدم هو وأحفاده في كل عام « القصعة » ، ويؤكد سي العربي بشوش ، في دراسة عن رى المزارع ، أن هذا التقليد مازال حتى اليوم موضع تقديس . وهو ما يؤكد أيضا أحفاد سيدي حمادي .

ويقرر سى العربى أن قيمة القصص الممنوحة الى الآن تفوق قيمة المنزل
الممنوح لسيدى حمادى . وقد انشغل سيدى حمادى بشفاء المرضى وصنع
المعجزات .

وفى احدى جلسات المرافطين تصادف أن ركل الجواد طفلا فى رأسه
فاذا بالبح يخرج من الرأس ويعتقد المشاهدون أن الطفل قد مات ، وتصدر
السلطات أمرا بتوقف الجلسات . بيد أن سيدى حمادى طلب من والده الطفل
أن تبحث عن ابنها بعد أن أعلن أمام السلطات أن هذه الحادثة مجرد
اشاعة . وعندما ظهر الطفل مع أمه صرخ الكل فى أن واحد « انه الطفل » .
وثمة قصة أخرى عن التافورة التى حولها سيدى حمادى الى قطعة من
الذهب .

ان لسيدى حمادى « دلالات » و « كرامات » . الا انه لم يستخدم من
هذه الكرامات سوى شفاء المرضى على الرغم من انه سلطان الجان . وذات
يوم جاء رجل يبحث عن « ولى » يخرج الروح التى ليست بدن ابنه . ولم
ينجح سيدى حمادى وهو من نفعه فى شفاء الطفل فاشار عنى والده بالذهاب
الى سيدى حمادى الملقب بـ « سلطان الجن » . امتنع سيدى حمادى ، فى
البداية ، عن الاستجابة للمطلب وقال « اذا كنت قد ذهبت الى سيدى بو على
فلماذا تأتى عندى الآن ، وتركته لمدة ثلاثة أيام . ولكن مع الحاج الأب قرر
سيدى حمادى شفاء الطفل . فسأل عن اسم الجن ، واسم أمه ، ثم بدأ يردد
« المعزومة » الملائمة لمثل هذا النوع من الجن .

وفجأة صدر صراخ واذا بالجن يخرج من فم الطفل قائلا « دعنى » بيد
أن سيدى حمادى أمسك بقدم الجن فى عنف وقوة قائلا له « لن أدعك الا اذا
وعدتني بعدم العودة الى الأبد » وخضع الجن لمطلب سيدى حمادى فتركه
هذا الأخير بعد تهديده بالحرق اذا عاد الى الطفل .

مقالة في التأليف

ديفيد مارتين (المملكة المتحدة)

إن التركيب المطلوب منى أمر محال . ومع ذلك فهو قد يستغرق ما يقرب من عشرين عاما ، وقد يستلزم مجلدات عديدة من أبحاث ميدانية ، ومجلدا يحتوى على تعميمات دقيقة بالإضافة الى تعميمات سابقة . أنه تأليف يستعين بعمليات اجتماعية معينة ، ويدرسات تاريخية ، ويكشف عن المضمون الثقافى والخبرة التاريخية ، ويتناول مسائل متصلة بالأخلاق والوعى ، وبتمنية المؤسسات ، ومن المؤكد أن هذا التأليف يلزم أن يواجه مسائل التأويل والهرمينوطيقا والنسبية الثقافية والتعريف التصورى الذى اثاره بونسل - ولكن ليس الآن !

وتأليف من هذا النوع يستلزم تعاونا بين العلوم المتباينة وبين المفكرين الذين ينشغلون بمجالات ثقافية مختلفة . وأنا أزعم أن التعاون المثمر ، فى هذه اللحظة ، قائم بين العلم السياسى الذى يتناول دراسة العنف والعلاقات الدولية وسوسولوجيا الدين الذى يتضمن الانثروبولوجيا . ومن الملائم أيضا الاستعانة بحالات رئيسية تنطوى على تحولات تاريخية كما هو الحال فى إيران ونيكاراجوا ، أو تنطوى على تداخل الحدود المتباينة كما هو الحال فى لبنان وإيرلنده الشمالية ونيجيريا وجنوب أفريقيا وكوريا .

وعندما نشير الى أهمية ربط سوسولوجيا الدين بعلم الاجتماع السياسى فأننا نشير ، فى نفس الوقت ، الى مجموعة من المسائل تحقوى على مسألة العلمانية . وفى مقدورى أن أحدد هذه المسائل ، والمقولات ، وأعطى أمثلة فى الفينة بعد الفينة . وعندما أحدها فان مسألة العنف ، وهى القضية الثانية لهذا المؤتمر ، تجد لها مكانا ، ومن الواضح أن الحالات الرئيسية التى أشرت اليها آنفا تنقسم بالعنف ، مثل لبنان وإيرلنده الشمالية ونيجيريا وكوريا وجنوب أفريقيا .

ماهى العناصر التى من الممكن أن تكون من اهتماماتنا ؟ ونقطة البداية ليست مهمة ، لأن كل عنصر يفضى الى الآخر . فمثلا ، اذا تحدثت عن الأقليات العرقية فأنت تتحدث عن النخبة والنخبة المضادة . ولكنى سأبدأ من مجال غير متوقع وهو خصوصية الدين فى علاقتها بمسائل اجتماعية معينة مثل التقوية والتأمل ، والهرمية والمساواة . وسأتحدث ، فى الفينة بعد الفينة ، عن تميز الاسلام أو المسيحية من حيث دفع عملية التصنيع والعلمانية أو تأخيرها . وبيان هذا التميز هام ليس فقط بالنسبة الى قدرات كل منهما فى دفع العلمانية أو تأخيرها ، ولكن أيضا بالنسبة الى انحياز كل منهما لاختيارات ثقافية معينة . (وأنا أقر أن تصور انفراد الدين بالتأثير قضية خلافية) .

ان أى دين عالمى يلتزم ببديل واحد مع أن هذه البدائل ليست قطعية بمعنى أنه يمكن صياغتها فى الشكل الآتى : « اذا كانت س فهى اذن ليست ص » . ولكن الدين يحدد العلاقة بين الكنيسة والدولة ، وبين القانون العلمانى والقانون الالهى وبين الدين والسياسة . وأنا أعتز أن هذه التمايزات أكثر وضوحا فى المسيحية منها فى الاسلام . ووجود هذه التمايزات أو عدم وجودها هو أمر مبكر من الوجهة السوسيولوجية . وفى رأى أن القوة الجماهيرية للدين العالمى تدفع الى الامام انتقاء درجة معينة من التمايز ، وأن هذا الانتقاء من شأنه أن يؤسس نمطا معيناً تتحرك فيه العلمانية .

ونحن نلاحظ أن مثل هذا التمايز ، فى التفرقة بين الكنيسة والمجتمع أو بين الكنيسة والدولة يؤسس قطاعا يتميز بأنه علمانى . وهذا التمايز متباين فى الملل المسيحية . فالمسيحية البروتستانتية تصل الى الحد الأقصى فى التمييز بين الكنيسة والدولة فى حين أن الأمر أقل من ذلك فى الأرثوذكسية الشرقية ، أما الاسلام فيرفض تقريبا هذه التفرقة . ومعنى ذلك أن كل دين ينطوى على قدر معين من العلمانية . وهذا القدر قد لا يتحقق فى البداية ، بل قد ينتظر اللحظة التى فيها يحدث نوع من الربط بين مناسبات بنوية تسمح بتحريك هذا القدر من مجرد كونه رمزا الى درجة معينة من العلمانية .

قد يقال ، وهو قول له مايبرره ، أننا عندما نتحدث عن العلمانية الكامنة فى البروتستانتية بالنسبة الى العلاقة بين الكنيسة والدولة فنحن لا نتحدث عن السبب بل عن النتيجة • وقد ترد على هذا القول بأن البروتستانتية ليست على هذا الحال ، بمعنى أنها لا تنطوى على مجال رمزى ينتظر الافراج والتنبيه فيقرر جملة نتائج تبدو وكأنها ظواهر عرضية تبرز فى مجال رمزى باعتبار أنها المؤشر الأول لعناصر مترابطة جديدة فى الطبقات الجيولوجية العميقة للبنية • وليس لدى جواب عن هذا الرد • وثمة رد آخر يرى أن ثمة امكانات قائمة فى العالم الرمزى لدين ما تبرز ، لأسباب متعددة ، فى البنية الاجتماعية التى قد تبدو متعارضة مع هذه الامكانات • فالبروتستانتية ، مثلاً ، فى أشكالها التقليدية تنطوى على الفردية والفصل بين الكنيسة والدولة ، ولكن فى بدايتها كانت منغمسة فى السياسة حيث الدولة متجسدة فى الكنيسة •

وهذه الاختيارات ليست هى الوحيدة فى أى دين ، فثمة توازن بين الفرد والمجتمع ، وبين الوعى والاجماع • وثمة انجياز للتسلسل الهرمى أو للعلمانية ، وللتمايز أو المساواة ، وثمة درجات من التشكك فى العالم الطبيعى وفى طبيعتنا الغريزية أو من التقبل ، وهذا التشكك أو التقبل ينطوى على اتجاهات نحو السلطة الدنيوية والسلام والعنف •

وهذه التوجهات الأساسية كامنة فى الأديان العالمية مثل الاسلام والمسيحية ، وتعتبر مبناء مبدئياً للوعى الذى منه ينطلق العصر الحديث : الهرمية أو العلمانية ، المساواة أو التمايز ، التباين المتطرف أو المتدنى ، العالمية أو الخصوصية ، السلبية أو العدوان الفردى أو الاخلاص ، والتوقعات اليوتوبية أو الواقعية •

ومسألة اهتمامى بهذه التوجهات والبدائل المؤسسة فى داخل اللاهوت والعالم المعاصر ، كامنة فى درجة التباين ومدى ماتسمح به هذه الدرجة من التعددية • ومن أجل مسايرة هذه الحجة دعونا نقبل أن ثمة اتصالاً يبدأ من البروتستانتية والكاثوليكية والأرثوذكسية الى الاسلام يستند الى التباين • عندئذ يبدو لنا أن التعددية الكامنة فى المجتمعات البروتستانتية

قد أفضت الى نظام لبرالى ديموقراطى تعددى وارد فى كل حالة بما فيها المانيا على الرغم من أن المانيا مثل معقد . والوضع فى المجتمعات الكاثوليكية والأرثوذكسية أكثر تقبلا بسبب تدخل الأصوليين بل والفاشستيين فى حالات عديدة حيث استخدمت الكنيسة لصالح اليمين . ومع ذلك فقد بزغت ديموقراطيات لبرالية عديدة تكاد تكون مستقرة مثل أسبانيا والبرتغال واليونان . وليس لدى معرفة كافية لتحديد موقف المجتمعات الاسلامية فى افريقيا والشرق الأوسط ، ولكن يبدو أن الأصولية منتشرة فى هاتين المنطقتين، فى تونس ومصر وتركيا حيث تعمل حكومات هذه الدول على الحد من تعاليم تأثير الحركة الأصولية .

وهذه الاتجاهات الأساسية الناشئة من درجة التباين تستلزم معرفة علاقتها بالتحديث والعقلانية والتصنيع كما يطرحها بريان ولسن . والعلمانية ليست حتمية كما أنها لا تسير فى خط مستقيم بمعنى أنه ليس فى مقدورنا معرفة الظروف التى تؤخر العلمانية أو تغير اتجاهها وتأثيرها : فغاية العلم الاجتماعى ، على الضد من ذلك ، هى بيان أنه اذا كانت (أ) ، (ب) موجودتين (التضرر والتصنيع) فإنه من المحتمل وجود (ص) (العلمانية) . وكذلك اذا كانت (د) ، (د) موجودتين فإن العلمانية اما أن تكون لها نتائج خاصة أو نتائج محدودة أو غائبة . واسلوبى فى التحليل لمعرفة هذه الأهداف وثيق الصلة بأسلوب هانف .

اذن ماهى العوامل المتباينة فى ترابطاتها التى تيسر ظهور العمليات الناتجة من التصنيع الحديث ؟ وفى عبارة أخرى نقول : كيف يمكن التعبير عن نوعية التوجه الخاص بالاتجاهات العلمانية ؟ وما الذى يحكم النتائج المتباينة فى البلدان الآتية : (أ) أمريكا ، (أ ١) استراليا وكندا ، (ب) بريطانيا وسكندنافيا ، (د ١) فرنسا والبرتغال وإيطاليا واسبانيا ، (د ٢) أمريكا اللاتينية ، (د) هولنده وبلجيكا وسويسرا والنمسا ولبنان ، (هـ) بولنده ورومانيا وایرلنده ومالطه بل حتى اليونان بالاضافة الى مجتمعات صغيرة مثل كرواتيا ولتوانيا والباسك ، (و) وروسيا وما يشابهها مثل بلغاريا والبانيا ، (ز) تركيا ومصر وتونس ، (ح) ليبيا وإيران

وباكستان • وليست لدى معرفة كاية بالفئتين (ن) ، (ح) لأزيد من الأمثلة •
ولكن من البين أن نتائج العلمانية متباينة فى كل من هذه الفئات •

وعندما تصبح بعض هذه العوامل واضحة فاننا نشير الى الرابطة التى
تجمع بين بلدان كل فئة • فالمجتمع الأمريكى فى الفئة (أ) يتميز بأنه
مجموعة من المهاجرين وبأنه تعددى • ومن ثم لا يمكن أن توجد كنيسة واحدة
تزعّم أنها تمثل النخبة أو انها كنيسة الدولة • بل أن الكنائس تنقسم أما حسب
الجماعات العرقية مثل اليونان الأرثوذكس ، والبولنديين فى شيكاغو ،
وأما بحسب تعدد الملل وتنافسها فيقال مثلا كنيسة الميثودست • ومعنى ذلك
أنه على الرغم من أن ملة ما قد تكون أقرب الى الحزب الجمهورى من غيرها
فإن الدين من حيث هو دين ليس موضع جدل • فالدين ليس رمزا على طبقة
معينة بحيث تغترب عنه الطبقة العاملة • وهذا من شأنه أن يسمح للدين
بالانتشار بين العوائق ، وبامتصاص الدوافع العلمانية فى المجتمع برمته •
وأحدى نتائج هذا النمط أن ليس ثمة نخبة أو ما يصادها مضطرة الى اتخاذ
موقف ضد رجال الدين • ولهذا فاننا مضطر الى حذف الفئة (٢ أ) حيث
أن بلدانا مثل كندا وأستراليا تقع بين إنجلترا وأمريكا ؛ إذ الدين ، فيهما ،
مرتبط بنخبة انجليكانية ، ثم أن عدد الملل ، فيهما ، أقل مما هو عليه فى
أمريكا وسكندنافيا • وتمثل الكنيسة للدولة ضعيف فى الفئة (ب) التى
تضم المملكة المتحدة وسكندنافيا • ومع ذلك فإن مجرد وجود كنيسة للدولة
مرتبطة بالنخبة لا يريح قطاعات كبيرة من السكان ، إذ لا تقبل هذه القطاعات
هيمنة الأخلاق الكنسية أو الاحساس بالاغتراب من جراء سيطرة طبقة ،
وفى الفئة (د) ثمة كنائس كاثوليكية أصولية قد انطلقت منها حركات لولبية
فى العلمانية ومناهضة الكليروس بالتعاون مع أحزاب علمانية وأحزاب
شمولية شبيهة بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية مثل الحزب الشيوعى • وقد
وصلت هذه الحركات اللولبية الى أشدها فى فرنسا فيما بين ١٨٧٠ -
١٩١٤ • وقد أفضى وجود قسمة ثنائية فى المجتمعات بالاضافة الى نتائج
التباين وبزوع العلمانية لدى الجناح اليمى الى تراخى الحركات اللولبية
بل الى انشطارها • وفى الفئة (٢ ب) وهى أمريكا اللاتينية تعددت انشطارات
الحركات اللولبية بحيث كان التحالف جزئيا بين الكنيسة واليسار فى
البرازيل ، وكان كليا فى الثورة فى نيكاراغوا وفى السلفادور •

ولدينا ، فى الفئة (د) ، تعددية متنوعة فى المناطق الدينية مع تقوية الدين باللغة فى بعض الأحيان ومع التفرقة بين مناطق دينية ومناطق علمانية أو مناطق ذات ملل متباينة . وهولنده توضح مانقول . فلدينا (أ) منطقة كاثوليكية متدنية المستوى ، (ب) قطاعات بروتستانتية علمانية وعلى الأخص فى امستردام ، (ح) مناطق بها كلفنية جديدة . وثمة تأثير متبادل بين هذه القطاعات ، ومنافسة بين الكاثوليكية والكلفنية الجديدة . ولكنها جميعا فى دفاع مشترك لصالح كل الأديان ضد النخبة اللبرالية . والنتيجة نظام متوازن دينيا وسياسيا . وقد تخلف التباين بسبب هذه النظم المتنافسة والمتماسكة ، ولكنه عاد فآثر فى الكاثوليكية والكلفنية الجديدة فأحدث درجة من العلمانية ولكنه أفضى الى ظهور قطاع مدافع جديد عن دين محافظ .

وكذلك لبلتان . لقد كانت تعبر عن نظام التوازن بين أديان متباينة وكل دين قابح فى قطعة من الأرض . وقد رأينا تأثير عنصر التباين على النخبة ، وكسر التوازنات بفضل بزوغ العامل الفلسطىنى . وأنا لست فى حاجة الى وصف بلجيكا والنمسا الا بالاشارة الى أن الطبقة ، فيها ، لم تكن عاملا واضحا مثل الأراضى المتنافسة فى لبلتان . وفى حالة الفلاندرز فإن السند المتبادل بين الهوية القومية والدين واللغة قد أفضت الى درجة عالية من الالتزام . ومع ذلك فثمة دلائل على تأثير العلمانية فى الستينيات بحيث كان للغة دور قوى (كما هو الحال فى كوبيك) وتضاءلت الممارسات الكاثوليكية .

وفى هذا الاطار أشير الى ألمانيا فقط لأن ثمة بحث يعرض للصلة بين الديمقراطية والدين وعلى الأخص البروتستانتية ، ويرد هذه الصلة الى أن الكنائس كانت المؤسسات الوحيدة التى كانت حاضرة وبها بقايا من الأصولية أثناء الحكم النازى . وقبل هذا الحكم كانت المقاطعات منقسمة حسب الملة ، وكان ثمة صراع عنيف بين الدولة البروسية والكنيسة الكاثوليكية فى الجنوب والغرب ، وثمة اسهامات من الكنيسة الكاثوليكية لأحزاب الوسط التقدمية . وقد ابتكر النازيون مجموعة من الأساطير شبه العلمانية مستندة الى معطيات ماقبل المسيحية والعلم الزائف ، وأصولية لا كنسية . وقد تصاعدت التباينات بلا عوائق فى المناطق البروتستانتية ، ولكنها واجهت مقاومة فى المناطق الكاثوليكية ، ويتهديد من الاتحاد فى المعسكر الشرقى بعد عام ١٩٤٥ . وبعد

هذا العام أيضا اضطرت النخبة البروتستانتية المهيمنة الى التحالف مع النخبة الكاثوليكية . ولكن التباين قد أثر فى المناطق الكاثوليكية منذ عام ١٩٦٠ ، فندنت الممارسات الدينية وتفككت العلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والحزب المسيحى الديمقراطى (ويمكن القول بأن التباين فى أوربا برمتها بما فيها إيطاليا قد فكك هذه العلاقة القوية ، وتحررت المسيحية ، جزئيا ، من الأحزاب السياسية واتخذت لها موقفا نقديا) .

وكلى أمل الآن فى رؤية المبادئ التى دفعت التباين والعلمانية أو أخرتهما ، وهذه المبادئ هى العلاقات بين النخب المتنافسة ، واتحاداتها الجزئية ، وتحالفاتها أو عدم تحالفاتها ؛ والروابط القوية بين الكنيسة والنخبة والدولة ؛ والاستراتيجيات المتباينة المفروضة على النخبة الليبرالية بحيث لم يكن ثمة مبرر ، فى أمريكا وبريطانيا ، لمهاجمة التحالف بين الكليروس والنخب التقليدية فى اسبانيا وفرنسا . وثمة مناطق دينية تؤدى فيها اللغة دورا دينيا بحيث تقضى الى تعطيل التباين الى فترة معينة اما بغرض المحافظة على الهوية ضد هوية دينية منافسة واما ضد مناطق منافسة تتميز بهيوية علمانية . والعالم الاسلامى يتميز بتأخير التباين والحاجة الى الوحدة ضد الكيانات العلمانية المهددة بدرجات متفاوتة والواردة من الاختراق الغربى العلمانى . (وليس لدى الوقت لاضافة عوامل مشتقة من العلاقات بين الهامش والمركز) .

وأمل أن تتضح هذه المسائل عند مناقشة الفئة (و) حيث المجتمعات مهددة من المجتمعات المجاورة التى ليس لها دين أو لها دين مياين مثل بولنده وإيرلنده ومالطة واليونان ورومانيا . وهذه المناطق لها أعظم ممارسات فى العالم الغربى هذا مع اغفال المجتمعات الثنوية التى لها نفس الموقف مثل سلوفاكيا وكروانيا والباسك وبريطانيا . فالدين ، فى هذه المجتمعات . قد تحول من كونه تراثا خالصا الى كونه قومية دينية . ولم يكن للتباين تأثيره المعروف لأن التقوقع حول الرمز الدينى أمر لازم وعلى الأخص فى مجال التعليم .

وأنا اعتقد أن هذه الأمثلة متداخلة مع البلدان الاسلامية وعلى الأخص

مع المجموعة العربية ، ولكنها متباينة فيما بينها . وقد لاحظنا بعض العناصر العلمانية المتشابهة في مالطة حيث الصدام بين الكنيسة والدولة وفي اليونان وعلى الأخص بعد نظام الجنرالات الذي استخدم الشعارات المسيحية لأهداف أصولية ، وفي رومانيا حيث نخبة الحادية ضد الدين ومع ذلك فإنها مضطرة الى استخدام الدين لتقوية الهوية ضد وجود الاتحاد السوفيتي ، وقد لاحظنا علاقات مماثلة في البلدان الاسلامية بحيث أدت بمصر وتركيا وتونس ومنظمة التحرير الفلسطينية الى تبني مبادئ علمانية مثل رفض الدعوة الى تأسيس دولة اسلامية ، وعدم تشجيع تأسيس أحزاب سياسية على مبادئ دينية في تركيا . ولكن قبل الاسترسال في الحديث عن هذه المسألة لابد من الإشارة الى ظاهرة تماثل الأصولية الاسلامية وموجودة الآن في معظم الدول المسيحية ذات التوجه نصف علماني وعلى الأخص في أمريكا وفي سكندنافيا . ومن المؤكد أن هذا التماثل محدود بمعنى أن المحافظة المسيحية هي استجابة لتنمية مفرطة وليس لتنمية متخلفة . وهذه الظاهرة تتمثل في تقوية الرؤية الدينية وأوضح مثال عليها مايسمى « الغالبية الأخلاقية » في أمريكا . ونحن نلاحظ في العالم البروتستانتي ، منذ التفكك الاجتماعي في الستينيات ، أن المسيحية الانجليكانية قد حافظت على ذاتها في الوقت الذي تفككت المسيحية اللبرالية ثم انتشرت بعد ذلك .

وهذه المسيحية الانجليكانية ليست أصولية تماما وان كانت تشتمل على جماعات أصولية . انها محافظة ومتشككة من الثقافة . وهي في أمريكا محافظة سياسيا ، ولكن ينبغي التنويه أنه يمكن بزوغ تيسار راديكالي ، اجتماعيا ، في حالات معينة . وأعتقد أن هذه الشخصية الدينية المحكمة ذات الطابع الأخلاقي ، والمحافظ سياسيا ، تماثل الواجهة القوية للكنيسة الكاثوليكية ، والدفاع العدواني لبعض العبادات الجديدة مثل اتباع القس مون . وهذه الواجهة تضاد الواجهة التي اتسم بها بعض المسيحيين من الجناح اللبرالي ، في الستينيات ، عندما حولوا المسيحية الى السياسة التي كانت تتبناها النخبة اليسارية اللبرالية مطعمة بمعونة اضافية من الروح القدس . ومثالنا على ذلك مجلس الكنائس العالمي والحركات المضادة للتسلح النووي في هولنده وانجلترا وأمريكا . وهي ، في نفس الوقت ، تتصور العنف البغيض وبالذات العنف الذري على أنه الخطيئة الرئيسية .

وثمة قطاع فى كنائس الدولة وعلى الأخص قطاع الاكليروس قد اتخذ شكل اللبرالية اليسارية كرد فعل ضد التهميش الثقافى .

ودور الاصولية الدينية ، فى العالم الاسلامى ، يتصاعد فى المواقف التى كانت ترفع شعار الهوية القومية ضد العلمانية التى ينظر اليها على أنها مضادة للدين وغربية وأجنبية . ومن شأن هذه الاصولية أن تخلق واجهة دفاع قوية للبلدان الاسلامية فى مواجهة الغرب العلمانى وروسيا العلمانية .

وهنا ينبغى أن أثير سؤالاً واردا من المجال المسيحى لكى يجيب عنه الاسلام ، فقد رأينا فى كنيسة لومبا فى زامبيا ، وفى مجالات أخرى ، مثل حركة كيمانجا فى الكونغو وراستار فابريا فى جزر الهند الغربية ، نشأة جماعات دينية انعزالية ترفع شعار الهوية القومية أثناء فترة الانتقال الى الاستقلال . ويرى **ديفيد بوزويل** أن هذه الجماعات تندثر بعد تأدية هذا الدور . وإيا كان الأمر ، فهذا موقف واحد نرى فيه الدين على أنه حامل الهوية القومية أو الاقليمية ، وحيث الارساليات الدينية قد تدنت بارتباطها جزئيا بالاستعمار . وثمة نمط آخر من المواقف نرى فيه الهوية وقد كبنت ، كما هو الحال فى هولنده وايرلنده ، بفضل الكاثوليكية ، أو فى ايرلنده الشمالية بنضل البروتستانتية . وقد قيل أنه عندما يكون الدين الأرثوذكسى آلة فى يد الايديولوجيا القومية ، فى البلدان الاسلامية والمسيحية ، فإنه يغير من خصائصه . وهنا يشير **انطوان مسره** الى تسييس الدين . وثمة موقفان اخران نعرض لهما سريعا . أحدهما حيث تكون الحكومة شمولية ولا تسمح بأى تمرد سياسى . ففى كوريا الجنوبية الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية معارضة للحكومة ، وفى روسيا الجماعات المعمدانية الانفصالية تطالب بالاستقلال الانسانى عن الدولة . (وفى مثل هذه المواقف من المهم التفرقة بأن العلمانية بالمعنى الدقيق ليست عدوة للدين ، وانما شكل من أشكال العلمانية وهو الميتافيزيقا العلمانية التى تتخذ شكل التصورات الماركسية أو الفاشستية أو التعبير عن مصير معين للأمة) . أما الموقف الآخر فهو حين تتبنى جماعة صغيرة دينا معينا يدعو الى السكينة ، وينشأ كاطار وحيد معبر عن المعارضة السياسية مثل الممعدانيين السود والمسلمين السود فى أمريكا .

أين إذن العلاقة بين الشباب والعنف ؟ ليس لدينا ، ازاء هذا السؤال ، سوى التعميم بالمقولات • فثمة عنف مشتق من الجمع بين التعددية والنزدية في أمريكا ، وهو اما على هيئة تجمعات كما هو الحال في مافيا شيكاغو واما متجسد في جرائم القتل المرتفعة • وثمة عنف متجسد في تصاعد الجريمة كما هو الحال في اليونان وفي أى أماكن أخرى حيث يعانى المجتمع التقليدي من تأثير الهجرة والتحضر • وهذا مرتبط ببطالة الشباب وتوجهه نحو خليط من اليأس والمبالاة والرفض • وقد ناقش **فرانكو فيراوتى** جماعات التلصص وأصحاب السلوك الصارخ • وكل ذلك قد تحول ، حديثا ، الى لامبالاة وعدم اهتمام بالهوية السياسية والايديولوجيا • وثمة نمو متصاعد لهذه الظواهر حيث لم نعد مؤسسات الضبط والربط محلية وشخصية بل أصبحت لا شخصية وبيروقراطية • ومعنى ذلك أن قوى الضبط السيكلوجية الجوانية قد ضعفت ، وانحصر السلوك في مجرد حسابات نفعية • وهكذا أصبحت العضوية في الأمة بحيث أصبحت الجرائم مجرد حسابات يقوم بها الأفراد ، والاضرابات حسابات تقوم بها الجماعة • والجماعات الصغيرة هي فقط الباقية وحيث العنف هو علامة الولاء •

وثمة ظاهرة مماثلة وواضحة لدى الشباب والطلاب من أصول برجوازية حيث الآننا نتحدث عن تحقيق ذاتها تلقائيا وقد يعبر عن ذلك في عنف رمزي • الحوادث المؤسفة نادرة أما المأسى والصدمات فعديدة • وهنا يرى **مواد وهبه** أن ثمة فراغا سيكلوجيا ولاعقلانية • وأنا أعتقد أن حركات السلام التقليدية في المجتمع الأنجلو سكسوني ذى الجذور الدينية قد تعلمنت وذلك باستسلامها للسعادة الحسية التلقائية الممزوجة بمثالية باهتة • ثم انها نقدت قوى الضبط السيكلوجية القوية الجوانية الخاصة بالوعى البروتستانتى غير المتكيف ، وأصبحت مجموعة أنوات متحررة وعساجزة عن الخضوع للنظام • وهذا يتضمن المؤسسات العسكرية والسياسية •

وثمة فارق هائل بين السعادة الحسية الصارخة وعنفها وبين انعنف المؤسسات على التوتر بين الطوائف • وهذا هو حال الشرق الأوسط وأوروبا • في تركيا ، مصطدمة بالسنة ، والسنة ، في لبنان ، مصطدمة بالمارون ، والفلسطينيون بالاسرائيليين ، والأغلبية البروتستانتية ، في ايرلنده الشمالية ، بالأقلية الكاثوليكية الرومانية • وهذا العنف الطائفي يكتسب ، أحيانا ، دفعة

جديدة عندما تكون القومية الاقليمية سدا منيعا ضد الثقافة العالمية كما هو الحال في الباسك وويلز . وهذه القومية قد تكون يمينية أو يسارية . وهذا بدوره يعتمد على ما اذا كانت الحكومة يمينية أو يسارية . وهنا يشير خوسيه لاريا جيارى الى انه ليس من المحتمل ان تكون حركة الطلاب المسيحيين مؤازرة لعنف الاقلية .

ونحن نلاحظ تحريكا جماهيريا مشبعا بعناصر اصولية عندما تفرز للتنمية توترات هائلة مثل « العمل الفرنسى » فى فرنسا فى الثلاثينيات ، والنازية فى ألمانيا ، والفاشية فى إيطاليا ، والفلانجه فى اسبانيا . وكل هذه قد حركت مشاعر دوركيهيه ومثالية شبابية ضد التفكك النفسى والقومى المشار اليه آنفا . وهى غالبا ماتلجأ الى الارهاب . وجدير بالتنويه أن مثل هذه الحركات قد اصطدمت بالكنيسة الكاثوليكية .

ويبدو أن الاخوان المسلمين والاصوليين يعبرون عن الاصولية العربية أو الايرانية ، ولكنهم يزعمون انهم يعبرون عن الاسلام النقى بمساعدة اساطير تحكى عن الماضى على نحو ما أشار به وجب وهذه الموجة الاخيرة للاصولية العربية على علاقة بالشباب أو بالنخبة العلمية فى تونس . وهؤلاء وأولئك يتحركون اجتماعيا وهم فى مرحلة عابرة . وهنا نواجه الثلاثى : الشباب والعنف والمقدس ، الذى ناقشه رضا بوكرع الذى يطالب بالاعتراف الكامل بالمساواة الاسلامية والعظمة الثقافية .

وقد وصف حسن الساعاتى هذه الحركات المتمثلة فى جيلين فى مصر ، كما وصف احساس شباب هذه الحركات بالتفوق . ويناقش هؤلاء الشباب ظروف العلمانية فى دول مثل مصر حيث للنساء حقوق وحيث توجد علمانية شخصية وقانون جنائى . ويرى الساعاتى أن دولا مثل تركيا ومصر وتونس تعترف بالهوية الثقافية الاسلامية ولكنها تدعو الى اسلام برجماتى يتناسب مع المشكلات المطروحة . وفى هذه البلدان ثمة نخبة علمانية على صلة ميسورة بالنخبة الغربية . وهذه النخبة تفرز مفكرين علمانيين كانوا موضع بحث عند يسام طيبي . وتفرز اغترابا على نحو ما عبرت عنه متى ابوسنه . ومن البين أننا ازاء مجال مشحون بالخلافات بين الزملاء العرب . والحكمة والجهل هما خير خاتمة .

